

عمدة الفقہ

فَسَيَكُونُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ لَكُمْ عَمَلُكُمْ

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب الشیخ

فَقِيهٌ رَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

(رواہ ترمذی و ابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)

(ایک فقیہ (عالم دین) شیطان پر ہزار غیر فقیہ عابدوں سے زیادہ حاوی ہے)

عُمْدَةُ الْفَقْهِ

حصہ سوم

مشمول بر کتاب الزکوٰۃ و کتاب الصوم

مؤلفہ

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

زوار اکیڈمی پبلشرز کیشنر

جملہ حقوق بہ حق ادارہ محفوظ

سن طباعت: جنوری ۲۰۰۸ء

تعداد: گیارہ سو

ناشر

رواق الکتب دہلی پبلی کیشنز

اے، ۱۷/۱، ناظم آباد نمبر ۴۔ کراچی۔ فون ۶۶۸۴۷۹۰-۲۱

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۱	عشر کی فرضیت - سبب فرضیت	۲۲	(۶۶) مالی خصلت کا پورے طور پر مالک ہونا	۷	کتاب الزکوۃ
•	کیسے فرضیت	۲۳	(۶۷) مالی خصلت کی مالی حالت کو نہ ہونا	•	دیباچہ
•	شرائط وجوب عشر	۲۴	(۸) مالی خصلت کا زمین سے فارغ ہونا	۸	اسلام میں زکوۃ کا نظام اور اس کے ماحول
۱۱۲	مقدار دفعہ فرض یعنی نصف عشر اور نصف عشر	۳۵	(۹) مالی خصلت کا بڑھنا والا ہونا	۱۳	زکوۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے
۱۱۳	کیا سرکاری زمین میں مراعات پر عشر واجب ہے	۳۵	(۱۰) مال پر سال کا گزرنا	۱۴	مقدار زکوۃ کا تعیین
۱۱۴	عشر واجب ہونے کا وقت	۳۹	شرط ادا کرنے زکوۃ	•	زکوۃ کس کس مال پر واجب ہے -
۱۱۵	مسئلہ تعمیل فی العشر - عشر کا کچھ	۵۴	وقت ادا کرنے زکوۃ	•	احوال باطنہ کی زکوۃ
•	شرط ادا کرنے عشر	۵۸	سائبر رجوع الیہ جانوروں کی زکوۃ کا بیان	•	عائین زکوۃ
•	عشر کو ماقہ کو نہ دلانے امور	۶۰	ادخل کی زکوۃ کا بیان	•	اسلامیہولت کی منصفہ تقسیم چاہیے
۱۱۶	مصارف زکوۃ کا بیان	۶۳	کلمہ بیل اور بھینس کی زکوۃ کا بیان	•	زکوۃ کی تفسیر - زکوۃ کا رکن
•	مالی زکوۃ کن لوگوں پر صرف کیا جائے	۶۴	بھیر و بکری کی زکوۃ کا بیان	•	زکوۃ کا حکم
۱۱۷	(۱) فقیر - (۲) مسکین	۶۶	ان جانوروں کے بیان میں جن میں {	•	زکوۃ کی فرضیت کا سبب
۱۱۸	(۳) غالی	•	زکوۃ واجب نہیں ہے	•	زکوۃ فرض ہونے کی شرطیں
۱۱۹	(۴) رقاب	۶۸	سونا و چاندی کی زکوۃ کا بیان	•	(۱) آزاد ہونا
۱۲۰	(۵) غارم - (۶) فی سبیل اللہ	۷۷	مالی تجارت کی زکوۃ کا بیان	•	(۲) مسلمان ہونا (۳) عقل
۱۲۱	(۷) ابن السبیل	۸۰	مفقوق مسائل	•	(۴) بلوغ
۱۲۲	زکوۃ ادا کرنے کا طریقہ	۹۳	عاشر کا بیان	•	(۵) مال کا مالک ہونا اور مال
۱۲۳	جن لوگوں کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے	۱۰۴	کان اور دغینہ کا بیان	•	بقدر خصلت ہونا
۱۲۴	بیت المال کے اقسام اور ان کے مصارف	۱۱۰	عشر یعنی کھیتی اور پھلوں کی زکوۃ کا بیان		

۲۳۳	{	مطلوع ہونے کی صورت میں	۱۸۱	۱۵۳	متفرق فرضی مسائل
		شوال کے چاند کا ثبوت	۱۸۲	۱۵۸	صدقہ فطر کا بیان
۲۳۶	{	مطلوع صاف ہونے کی حالت میں	•	•	صدقہ فطر کی کیفیت
		ہلالی شوال کا ثبوت	۱۸۳	•	صدقہ فطر کا حکم
۲۳۸	{	عید الاضحیٰ یا قربانی تو بیہوشی کے	۱۸۵	•	صدقہ فطر واجب ہونے کی شرائط
		چاند کا ثبوت	۱۸۴	•	صدقہ فطر واجب ہونے کا سبب اور
•		ہفت کے داخل ہونے کا ثبوت	۱۸۹	۱۶۰	مید فطر کس کس کی طرف دیا جائے
۲۳۹	{	کسی کی شہادت پر شہادت دینے سے	۱۹۶	۱۶۵	مید فطر کا واجب ہونے کا وقت
		چاند کا ثبوت	۱۹۴	۱۶۶	مید فطر ادا کرنے کا وقت
۲۴۲	{	رویت ہلال کی خبر عام طور پر پہنچنے	۱۹۸	۱۶۷	فطرہ کی ادائیگی کا مستحب وقت
		سے چاند کا ثبوت	•	۱۶۸	صدقہ فطر کا رکن
۲۴۳		متفرقات	۲۰۰	•	صدقہ فطر کی جنس و مقدار
۲۴۴	{	رویت ہلال کیلئے اختلافی مطلق	•	۱۶۹	مید فطر کے صارفین کی ادائیگی کا طریقہ
		مستحب یا نہیں	۲۰۱	۱۷۰	نیت کی شرعی حیثیت اور
۲۴۹	{	تاریخینوں خطا اور بیہوشی کے نزدیک	•	•	اس کے متعلق احکام
		رویت ہلال کا حکم	۲۰۳	۱۷۱	کتاب الصوم
۲۵۱		روزے کی سنتیں اور مستحبات	۲۰۴	۱۷۲	روزہ کا بیان
۲۵۹		جن چیزوں کو روزہ نہیں ٹوٹا	۲۱۱	۱۷۳	روزہ کی فرضیت
•		جو چیزیں روزہ میں رکھیں اور جو چیزیں نہیں	۲۱۸	۱۷۴	روزہ کی تعریف
۲۶۲	{	جن چیزوں کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کھانا	۲۲۳	•	روزہ کا حکم
		اور کھانا و مطلق واجب ہونے میں	•	•	روزہ کے مشروع ہونے کی حکمت
•		(۱) کھانا اور پینا صوفیہ و مشافہوں	۲۲۸	•	روزہ کی خوبیاں
		طرح ایک ساتھ پایا جانا	•	•	روزہ کی اقسام
۲۸۷	{	(۲) جلع کا حقیقہ یعنی صوفیہ و مشافہ	•	•	(۱) فرضی معین روزہ
		دونوں طرح ایک ساتھ ہونا	۲۳۳	•	

۳۸۳	(۳) عذرا افطار کرنا	۳۸۳	(۱۰) کسانا پینا مومنہ یا مومنہ مکلفینا	۳۸۳	(۱۳) جب وقت میں تہجد پڑھا
۳۸۴	(۴) رضامندی	۳۸۴	(۱۱) جل کا حقیقتہ پالیا جانا یعنی جل	۳۸۴	(۱۴) کرنے والے کی گواہی قبول کرنا نفی
۳۸۵	(۵) اضطراب نہ ہونا	۳۸۵	(۱۲) صرف عورت یا صرف سنا پالیا جانا	۳۸۵	(۱۵) کینہ والے کی گواہی قبول نہ کرنا۔
۳۸۶	(۶) روزہ دار کے فعل کا پایا جانا	۳۸۶	(۱۳) روزہ توڑنے والی چیز کا بقصد	۳۸۶	(۱۶) عذر کی موجودگی غنہ کے گمان
۳۸۷	(۷) روزہ توڑنے کے بعد کسی ایسے غذا کا	۳۸۷	(۱۴) یعنی خطا عذر نہ ہونا	۳۸۷	(۱۷) روزہ توڑ دینا اور پھر اس غذا کا
۳۸۸	(۸) روزہ توڑنے سے پہلے کسی ایسے غذا کا	۳۸۸	(۱۵) عذر رضامندی یعنی کلمہ پایا جانا	۳۸۸	(۱۸) لاحق نہ ہونا۔
۳۸۹	(۹) لاحق نہ ہونا جس سے روزہ نہ کھاتا جملہ چیزیں	۳۸۹	(۱۶) اضطراب نہ ہونا۔	۳۸۹	(۱۹) عذرات کا بیان جوں کی توہم سے
۳۹۰	(۱۰) روزہ کا توڑنا رمضان کے	۳۹۰	(۱۷) روزہ دار کے فعل کا پایا جانا لیکن	۳۹۰	(۲۰) روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح
۳۹۱	(۱۱) کوئی رمضان میں سے ہو	۳۹۱	(۱۸) کھانا واجب ہونے کی کسی شے کا منتہی نہ ہونا	۳۹۱	(۲۱) ہو جائے کہ
۳۹۲	(۱۲) رمضان کے ادا کی روزہ میں نیک	۳۹۲	(۱۹) روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا غذا	۳۹۲	(۲۲) مرض
۳۹۳	(۱۳) رات کے وقت میں طہر نہ ہونا	۳۹۳	(۲۰) لاحق نہ ہونا جس سے روزہ نہ کھاتا جملہ چیزیں	۳۹۳	(۲۳) سفر
۳۹۴	(۱۴) روزہ دینا مکلف نہ ہونا یعنی اس میں	۳۹۴	(۲۱) روزہ توڑنے سے پہلے کوئی ایسا غذا لاحق	۳۹۴	(۲۴) جموعہ کراہ
۳۹۵	(۱۵) روزہ واجب ہو کر تمام شرطیں پائی جائیں	۳۹۵	(۲۲) ہونا جس سے روزہ نہ کھاتا جملہ چیزیں	۳۹۵	(۲۵) محل
۳۹۶	(۱۶) شہد کے ساتھ ہو لیکن وہ شہد کا مقام نہ ہو	۳۹۶	(۲۳) روزہ توڑنے والی چیز کا رمضان کے	۳۹۶	(۲۶) اضلاع (دعوت پانا)
۳۹۷	(۱۷) سہ روزہ طہر پہنچنے میں ترقی	۳۹۷	(۲۴) ادا کی رمضان میں واقع نہ ہونا	۳۹۷	(۲۷) بھوک
۳۹۸	(۱۸) حالت میں انظار کرنا اور نہ غیر کرنا	۳۹۸	(۲۵) رات میں واقع نہ ہونا۔	۳۹۸	(۲۸) پیاس
۳۹۹	(۱۹) وقت میں نیک حالت میں نفی	۳۹۹	(۲۶) روزہ مانا مکلف نہ ہونا یعنی	۳۹۹	(۲۹) جہاد (قتالی عدم)
۴۰۰	(۲۰) کینہ والے کی شہادت پر اعتنا نہ کرنا	۴۰۰	(۲۷) اس میں وجوب ادا و مستیہ کی شرطوں	۴۰۰	(۳۰) کبر سن (بچھا پا وضعف)
۴۰۱	(۲۱) عذر کی افطار گناہ نہ ہونا۔	۴۰۱	(۲۸) میں سے کسی شے کا نہ پایا جانا۔	۴۰۱	(۳۱) اکام قند
۴۰۲	(۲۲) رمضان کا روزہ توڑ دینے کے	۴۰۲	(۲۹) عذر روزہ توڑنا شہد کے موقع پر	۴۰۲	(۳۲) حیض
۴۰۳	(۲۳) کفارہ کا بیان	۴۰۳	(۳۰) شہد کی وجہ سے ہونا	۴۰۳	(۳۳) نفاس
۴۰۴	(۲۴) وہ چیزیں جن کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے	۴۰۴	(۳۱) طلبہ طہر و طہر پہنچنا آقا میں	۴۰۴	(۳۴) بیہوشی
۴۰۵	(۲۵) اور صرف کھانا واجب ہوتا ہے	۴۰۵	(۳۲) تہجد کے وقت سحری یا افطار کھانا اور	۴۰۵	(۳۵) جنون
			(۳۳) شک کی حالت میں تاخیر نہ کرنا۔	۴۰۵	(۳۶) حیاض
				۴۰۵	(۳۷) نفلی روزہ کے احکام

عمدة الفقہ

کتاب الزکوٰۃ

از

حضرت مولانا سید نواز حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مؤلف

عمدة الفقہ، زبدة الفقہ، عمدة السلوک، حضرت مجدد الف ثانیؒ، انوار معصومیہ، مقامات فضیلة

حیات سعیدہ اور یدِ یوتقاریر و غیرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

الحمد للہ الواحد الاحد الصمد المتعز في ذاته وصفاته فلا مثل له ولا ند له ولم يكن له كفوا احد، الذي نور
قلوبنا بنور اليقين وشجع صدقنا بقول الحق المبين وامرنا بالاعتصام بالحبل المتين وادانا للخير لمن تقه في الدين والصلوة و
السلام على من اوصلهم رحمۃ للعالمين وجعل امام المرسلين وخاتم النبيين المرسل الى الناس كافة بشير ونذير لعلنا الى الله
بالهدى والحكمة سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن المصطفى احمد بن الحسين صلوات الله عليهم وعلى آل الطاهرين و
اصحابه الهدى المتقين الذين هم مصابيح المهتدين وعلى من تبهم باحسان الى يوم الدين لاسيما الائمة المجتهدين
خصوصا على افضلهم واعلمهم الامام الاعظم سيدنا ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت واهل بيته الطاهرين واولادہ واولادہ من اولادہ
الجميعين وضوابطه صلوة وسلاما دائما آمين ما بنيت نجوم الارضين وكانت النجوم في السماء ساجدين. اما بعد
مولف كتاب هذا الحق الام فخر حقير في حق محمد بن حسين بن سيد احمد حسين ترمذي حفي نقشبندی مجددی وصالہ
وغيرہ واولادہ عرض کرتا ہے کہ کتاب ہذا عمدۃ الفقہ کا حصہ اول مشتمل بر کتاب الايمان و کتاب الطہارۃ و حصہ دوم مشتمل بر کتاب الصلوۃ
اداءۃ و حصہ ثانی نام آباد کریم سے شائع ہو کر دیکھناظرین کو چکے۔ اب حصہ سوم جس میں کتاب الزکوۃ و کتاب الصوم منسل و
جامع طبع ہو کر ہے امارۃ مذکورہ کی جانب سے ہدایت سابق نہایت پاکیزہ خط میں عمدہ و سلیس کاغذ پر طبع ہو کر مثالی خدمت ہے،
امید ہے کہ جس طرح حصہ اول و دوم کو ناظرین کی جانب سے شریف قبولیت حاصل ہوا ہے حصہ سوم بھی تمام خواہش میں مقبول ہو کر
مرفعت و ناسر و معاونین و ناظرین کے لئے حصول سعادت دین کا وسیلہ بنے گا آمین۔

لکھنے کا بیان قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ مذکور ہے اس لئے اکثر محدثین و فقہائے کرام نے اپنی تصنیفات میں نماز کے
بعد مشعل ہی لکھنے کا بیان دیا ہے مولف ہر جس کے جیسے کا بیان دیا ہے کتاب ہذا میں بھی اسی ترتیب کو اختیار کیا گیا ہے۔

جیسا کہ حصہ دوم کے دیباچہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ حصہ اول و دوم میں ان کتابوں کا حوالہ نہیں دیا جاسکا جن سے یہ سائل لئے گئے
ہیں اداس کی اہمیت کا احساس بعض احباب کے توجہ لانے سے اس وقت ہوا جبکہ حصہ دوم کا بیشتر حصہ لکھا جا چکا تھا اور اس کتابی
کا تذکرہ اس وقت شکل تھا اس لئے اس وقت ہی مناسب معلوم ہوا کہ حصہ سوم اداس کے بعد کے حصوں میں حواہات کا التزام کیا جائے
اور حصہ اول و دوم کی طبع ثانی کے وقت بتوفیق الہی نظیر ثانی کے ساتھ حواہات کی کمی کا بھی تذکرہ کروایا جائے گا و اللہ اعلم العزیز ہا

چنانچہ حصہ سوم میں مآخذ مسائل کو درموند کے ساتھ عاشر میں نمبر و درجہ کر دیا ہے تاکہ ناظرین کو جب کسی مسئلہ کے متعلق ثبوت و تحقیق و مزید تفصیل کی ضرورت پیش آئے کتب و محمولہ کی طرف رجوع کر کے اطمینان کر سکیں، جلد مسائل و جزئیات کو نہایت حزم و احتیاط کے ساتھ دیکھ کر ایسا ہی اصول مستند مفتی یا قوال کی حق الامکان و وضاحت کر دی گئی ہے، اکثر مسائل کی فقہی ترجیحات و تعلیلات ساتھ ساتھ درج کر دی گئی ہیں تاکہ اگر وہام متعلقہ فقہی مسئلہ معلوم کر کے مستفید ہو سکیں تو خاص و اہل علم حضرات توجہ و تامل سے استفادہ کرتے ہوئے عقلی نقلی طریقہ مسئلہ کی صحت کا اطمینان کر سکیں، اس لحاظ سے یہ کتاب جس طرح عوام کے لئے مفید ہے اہل علم و خواص کے لئے بھی نہایت سفید ثابت ہوگی بلکہ متعدد طالبان علم دین کے لئے اس عام فہم کتاب کا مطالعہ بہت ہی مفید اور ان کے فقہی ذہن کے ارتقا کا باعث ہوگا، حوالہ جات کے لئے جو روزنامہ استعمال کئے گئے ہیں ان کی تفصیل ذیل کی جدول سے واضح ہے۔

نمبر شمار	روز	کتاب کا نام	مصنف
۱	بم	ابو الراقی شرح کنز الدقائق	علامہ شیخ دین الدین الشہیرا بن نجیم قدس سرہ العزیز
۲	م	منہاج الناق علی ابوالراقی	علامہ شہید محمد امین الشہیرا بن عابد بن شامی قدس سرہ العزیز
۳	نور	نور الایضاح	علامہ شیخ حسن بن علی الشرنبلالی قدس سرہ العزیز
۴	م	مراقی الفلاح	امام و فقیہ شیخ حسن بن محمد بن علی الشرنبلالی اٹھنی قدس سرہ العزیز
۵	ط	طحاوی علی مراقی الفلاح	علامہ الدہری شیخ احمد بن محمد بن سلیمان الطحاوی اٹھنی قدس سرہ العزیز
۶	در	در المختار	علامہ مولانا محمد علی الدین اٹھنی بن شیخ علی حنفی قدس سرہ العزیز
۷	د	دلائل المتقی فی شرح المتقی	دینا
۸	ش	بدائع النور علی بدائع النور	علامہ سید محمد امین الشہیرا بن عابد بن شامی قدس سرہ العزیز
۹	م	مجمع الاہرنی شرح متقی الابر	علامہ شیخ عبدالرحمن بن شیخ محمد بن سلیمان الدہری قدس سرہ العزیز
۱۰	الہدایہ	الہدایہ	شیخ الاسلام امام ہمام الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر المرطانی قدس سرہ العزیز
۱۱	فتح	فتح القدیر	شیخ ذاکر الدین محمد عبدالواحد بن عبدالحمید بن محمد الخواری ہمام قدس سرہ العزیز
۱۲	جامع	جامع العناشیر	امام علاؤ الدین ابی بکر بن مسعود الکاسانی اٹھنی قدس سرہ العزیز
۱۳	ع	فتاویٰ الہندیہ المعین بتاویٰ عالمگیری	مصنف علامہ ہندو مولانا ابی بکر زبیر عالمگیری شاہ ہند قدس سرہ العزیز
۱۴	اجار	اجار علوم الدین	امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی قدس سرہ العزیز
۱۵	الدرر	الدرر النور علی اصول فی احادیث الرسول	شیخ منصور علی ناصف
۱۶	مجمع الفتاویٰ	مجمع الفتاویٰ علی اصول و مجمع الفتاویٰ	امام محمد بن محمد بن سلیمان قدس سرہ العزیز
۱۷	عرف	العرف الخدی علی جامع العربی	علامہ مولانا سید انور شاہ صاحب قدس سرہ العزیز

۱۸	منظہری	تفسیر مظہری	بہشتی دھان مولنا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی قدس سرہ العزیز
۱۹	غایۃ الاوطار	غایۃ الاوطار ترجمہ شریعہ دین	مولنا خرم علی صاحب مولانا محمد حسن صدیقی نانوتوی قدس سرہ العزیز
۲۰	مظاہر	مظاہر حق ترجمہ شروع اردو مشکوٰۃ شریف	مولنا قلب الدین صاحب شاہجہاں آبادی قدس سرہ العزیز
۲۱	حیات	حیات الصالحین (فارسی)	محمد رشاد فقیر صاحب ممدوم محمد ہاشم شملوی قدس سرہ العزیز

ان کے علاوہ اردو کی بعض مشہور کتب بہشتی زہد و بہار شریعت و عجم الفقہ وغیرہ سے بھی بعض مسائل لئے گئے ہیں۔ (ملاحظہ)

کتاب ہذا کی خصوصیات مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہو سکیں گی تاہم چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔

(۱) حسب سابق مسائل کی ترتیب منطقی و نفسیاتی ہے، جہاں تک حاصل ہو سکا ہر مسئلہ کی پوری پوری تفصیل یکجا دے دی گئی ہے، قبیحہ و غلو کے ان کے متعلق مسائل کو یکجا کر دیا گیا ہے، عبارات کے الحاق و ابہام کو حق الامکان دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اکثر مسائل کے ساتھ فقہی تعلیلات و توضیحات بیان کر دی گئی ہیں، تاکہ طالب علم فقہ کے لئے مفید و اور دلالت کلام اعلیٰ و توحید کے ذریعہ مسئلہ کی صحت کا اندازہ کر سکیں، بعض جگہ اختلاف فقہاء میں کرنے کے بعد مجمع و مفتی پر قول بیان کر دیا ہے تاکہ ضعیف و غیر مفتی پر قول اور مجمع و مفتی پر نیز مزہ کے اور بعض جگہ صرف مفتی پر مجمع قول درج کر کے لکھ دیا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے یہی صحیح ہے وغیرہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے بالمقابل ضعیف قول یا اقوال بھی ہیں۔

(۲) ہر مسئلہ کی جعفری عبارت جس کتاب سے لی گئی ہے اس کا حوالہ حاشیہ میں دیدیا ہے جہاں کئی کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں ان میں سے کتاب کی اصل عبارت لی گئی ہے اور دوسری جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے ان میں بھی وہ مسئلہ قدرے اختلاف عبارت کے ساتھ موجود ہے ایک ہی مسئلہ میں متعدد کتابوں کا حوالہ اس لئے دیا گیا ہے کہ مسئلہ کی صحت پر قوت پیدا ہو جائے جہاں کہیں اصل کتابوں کی عبارتوں میں ظہور تبدل کی ضرورت محسوس ہوئی معمولی تغیر و تبدل و تصرف سے کام لیا گیا ہے تاکہ مسئلہ پوری طرح ایک ہی جگہ پر واضح ہو جائے اور عالم میں بھی بغیر و تصرف و تالیف و غیر الفاظ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے لیکن اصل مفہوم میں حتی الامکان اپنی طرف سے کوئی تغیر و تصرف نہیں کیا گیا، اگر کئی کتابوں کی عبارت مل کر مسئلہ ایک جگہ لکھا گیا ہے تو اس کیلئے ملقطاً کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

(۳) مسائل حاضرہ پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے مثلاً اگر کسی زکوٰۃ کے ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی، پہلے آتش فشاں کی تمہین کے ذریعہ کا وجوب کہ ہو ہے، طلاق و ابراہیم و یوسف و یوسف کے ذریعہ غریب و یتیم و یتیم ہلال کا حکم، زکوٰۃ کی حالت میں ہجرت کیلئے لگانے کا حکم وغیرہ۔

(۴) اس کتاب میں حسب ذیل حوانات کے مسائل کا بہ شمار ذخیرہ ہے جو ترتیب کی حیثیت سے تفصیل کے اعتبار سے دیگر کتب فقہ سے مستاد ہے، اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اور اس کے محاسن، شرائط فرضیت زکوٰۃ، ادا کرنے کی شرائط یعنی نیت، مال و ادا کرنے کا وقت، مالانہ یعنی جو شخص مال کا مالک ہو اور اس کے لئے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، سونا، چاندی و اموال کی تجارت کی زکوٰۃ، اموال غنای کی تفصیل، غنای یعنی راستوں پر محصول و عول کہنے والی کا بیان، کان، آبد فیض، عشر یعنی زراعت و پھلوں کی زکوٰۃ، اہم بیوت لامول، مساکین زکوٰۃ کی ذیلی حوانات کے تحت تفصیل، صدقہ الفطر، زکوٰۃ کے اقسام، رومی و ہلال، اختلاف مطالع متبرع یا نہیں، زکوٰۃ کے سن و مقامات

مکروہات، مفاسدات ہوم کی وہ صورتیں جن سے کفارہ لازم ہوتا ہے پندرہ شرائط و وجوب کفارہ کے تحت درج ہیں اور جن صورتوں میں صرف قصا لازم ہوتا ہے یہ بھی پندرہ شرائط بالمقابل شرائط کفارہ کے تحت درج ہیں تاکہ ذہن میں مفاسدات ہوم کی ایک فقہی ترتیب قائم ہو جائے، رفتہ رفتہ دینے کے کفارہ کا مفصل بیان، عذرات جن سے رفتہ نہ لکھا یا تو نہ بیان ملے ہو جائے، نقلیہ روزے کے احکام، نذر کے روزہ، احکامات و ضبط قد کا بیان۔ غرض کہ کتاب کو ہر لحاظ سے جامع بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور کتاب کی تالیف و ترتیب اور عبارت کی تسہیل و تسلیس میں کافی جدوجہد کی گئی ہے۔ مسائل کے سمجھنے میں جہاں کہیں دشواری پیش آئی علمائے کرام کی طرف رجوع کر کے ان کو حل کیا گیا ہے، اس کے باوجود اپنی کوتاہیوں اور خامیوں پر نظر سے اندیشہ بے ساختگی اور کم علمی و کم فہمی کا اقرار ہے اتنی بڑی کتاب میں کچھ جیسے بچکانہ نااہل و ناکارہ سے اغلاط کا سرزد ہو جانا ناگزیر ہے اسلئے ناظرین و علمائے کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ کتاب بنیاد میں جہاں کہیں اغلاط یا غلطیاں یا غلطیاں بعد تحقیق و مراجعت کتب فن اس خاکسار کو صحیح صورت سے مع حوالہ کتب مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں ان کی اصلاح کی جاسکے اور اگر وہ غلط اسی اور اس قدر ہوں کہ جن کا اصلاح ناممکن ہے طبع اول شائع کرنا ضروری ہو تو وہ بھی شائع کیا جائے گا۔

یہ عاجز و محترمی جناب مفتی ولی حسن صاحب ٹوکی، مظلہ العالی و جناب ڈاکٹر مولانا مفتی محمد منظر بقا صاحب، مظلہ العالی و دیگر حضرات کا تہذیب سے شکر گزار ہے کہ کتاب ہذا کی تالیف کے سلسلے میں مسائل کے حل اور عربی عبارات کے سمجھنے میں اکثر مواقع پر ان حضرات کی ہمدردی شامل حال رہی ہے اور صدمہ اول و دوم کے دیباچہ میں سے عاجز اس امر کے اظہار سے قاصر رہا ہے۔ مجددی و محترمی جناب ہر محمد ہاشم جان صاحب مجددی مظلہ العالی ساکن ٹنڈو صاحب دہلہ کا بھی تہذیب سے شکر گزار ہے کہ اسٹیبلز نے جناب محمد ہاشم ٹھٹوی قدس سرہ و اسماعیلی کی کتاب حیات الصالحین کا نایاب قلمی نسخہ عنایت فرمایا جس سے اس کتاب کی تالیف میں کافی مدد ملی گئی ہے۔ دیگر جن حضرات نے اس کتاب کی طباعت و نشر و اشاعت میں جس قسم کی بھی سعی و معاونت فرمائی ہے ان کا بھی یہ عاجز دل سے شکر گزار ہے اور ان سب حضرات کے لئے دعا گو ہے کہ انشیاں اپنے فضل و کرم سے سب کو سعادت و توفیق سے مشرف فرمائے اور دونوں جہان میں پورا پورا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ آمین۔

یزناظرین: یہ بھی خاکسار کی درخواست ہے کہ دعائے خیر کی یاد سے مدام شاد فرماتے رہیں۔

ہر کہ خاندان دعا طبع دارم زانکہ من بندہ گنہگارم

خصوصاً ایمان پر قائم باکفر مرنے کی دعا کا ہر وقت ہر مسلمان سے امید و ارجہاں، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

اللہم ثبت قلبی علی الایمان و توکل علی الاسلام و ارزقنا شفاعت خیر الانام علیہ علی الصلوات و
اکمل التہیات و امددنا علی اللہ علیہ وسلم دارہ دار السلام تبارک و تعالیٰ یا ذا الجلال و الاکرام، ربنا تقبل منا
انذارنا انت السمیع العظیم و تقبل علینا انذارنا انت القرب الرحیم و اغفر لنا انک انت الغفور الرحیم، و صلی اللہ تعالیٰ
علی خیر خلقک سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔

اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اور اس کے محاسن

قرآن میں نظام زکوٰۃ حضرت سلمان مفتی محمد شفیع صاحب دہلوی مدظلہ العالی کرامی سے ملخصاً اخذ کیا گیا ہے۔ (مؤلف)

اسلام میں زکوٰۃ کا حکم زکوٰۃ ایک مالی فریضہ اور عبادت ہے جو کچھ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی ایک دینی فریضہ کی حیثیت سے جاری رہی ہے اگرچہ نصاب زکوٰۃ، مقدار زکوٰۃ، مصرف زکوٰۃ کی صورتیں مختلف رہی ہیں مگر امت کی بناء پر اپنے سال کا کچھ حصہ خرچہ کرنے کی قدر مشترک سب میں یکساں ہے، صحیح یہی ہے کہ شریعت اسلام میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ بھی فرض ہوئی ہے، پس قرآن مجید میں واقعہ الصلوٰۃ کے ساتھ ہی واقر الزکوٰۃ کا ذکر بھی بتلاتا ہے خصوصاً ان سورتوں میں جو ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی موجود ہے سورۃ الرحمٰن جو نزول قرآن کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس میں بھی واقعہ الصلوٰۃ واقر الزکوٰۃ موجود ہے۔ تفسیر منہجی میں ہے کہ کثرت کے تفصیلی احکام نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کی یہی عادت تھی کہ جو کچھ کہتے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا وہ سب صدقہ دیتے تھے اور ہر شخص اپنی اپنی زکوٰۃ خدا کا نام لے کر ادا کرتا تھا پھر سورۃ التوبہ کی یہ آیت نازل ہوئی **خُذْ مِنْ حَرِّ زَكَاةٍ يُطْفِئُ سَعْتَكُمْ وَتَذَكَّرُ عَلَيْكُمْ** (یعنی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک صاف کریں گے اور ان کے لئے ڈھانچے، بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ قرب ستا اور خوب جانتا ہے) اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ وصول کرنا اور اس کے مصرف پر طریقہ کتاب اسلامی حکومت کا فریضہ قرار دیا گیا۔

جہود مفسرین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ مستقل حکم ہے جس کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے اموال کی زکوٰۃ وصولیات جمع کرنے اور پھر قرآن کریم کے بتلے ہوئے مصارف میں خرچہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے، یہاں تک کہ پہلی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اظہار ہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر حکم نصاب کے ساتھ مخصوص ہے اور آپ کے زمانہ کے ساتھ محدود ہے بلکہ ہر شخص جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام مسلمانوں کا امیر ہوگا اس حکم کا مخاطب اور راسم ہوگا اور اس کے فرائض میں داخل ہوگا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ وصول کر کے ہر اس کے مصرف پر خرچہ کرنے کا انتظام کرے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں جو انھیں زکوٰۃ پر چاہا کرنے کا واقعہ پیش آیا اس میں بھی زکوٰۃ

نہ دینے والے کچھ لوگ تھے جو حکم کھلا اسلام سے باغی اور مرتد ہو گئے تھے اور کچھ ایسے ہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے مگر زکوٰۃ دینے کا بہانہ دیکر تھے تھے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا حکم آپ کی حیات تک تھا ہم نے اس کی تعمیل کی، آپ کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا حق ہے کہ ہم سے زکوٰۃ و صدقات طلب کرے اور شروع شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان پر جہاد کرنے سے اسی لئے تردد پیش آیا کہ مسلمان ہیں ایک آیت کی آڑ لے کر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو عام مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی جرم اور ظلم کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں نفل کرے گا ہم اس پر جہاد کریں گے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کے حکم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں اور آپ کے بعد اس کے ساتھ مل جاتے کے قائل ہیں وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی آئی ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اللّٰهِ الشَّمْسِ اَقَامَ جِسْمِیْ فَاَنْتَ تَقَامُ کرنے کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر جس طرح اس آیت نماز کا حکم پہلی امت کے لئے عام ہے اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہونے کی غلط تاویل ان تاویل کرنے والوں کو کفر سے نہیں بچا سکتی اسی طرح آیت تَحٰذِرُوْا اَمْوَالَهُمْ صَدَقٰتِیْ تاویل ان کو کفر و ارتداد سے نہیں بچائے گی۔

فاسبقی اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے نزدیک وجہ ایک حدیث سے پیش کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم کیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہیں اور جب وہ اس کلمہ کے قائل ہو جائیں تو اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے مگر یہ حق کے موافق ان کی جان و مال میں کوئی تصرف کرنا پڑے تو وہ اس کے ماننے نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سن کر فرمایا کہ اس میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلَا یَعْقِلُ مَا کَانَ قَدِ لَکَ بِیْہِ بَلَدٌ رَّیَاسَہُ کہ کسی حق کی بنیاد پر ان کے جان و مال میں تصرف کیا جاسکتا ہے اور جس طرح نماز جسانی حق ہے اسی طرح زکوٰۃ مالی حق ہے اس لئے ہم اس حق کی مخالفت کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں۔ اس پر فاسبقی اعظم رضی اللہ عنہ کا اطمینان ہو گیا۔

باجلہ صحابہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا گیا، ایک روایت میں اس حدیث کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے پابند نہ ہو جائیں اس روایت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید موجود ہے امام قرطبی اور ابن العربی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا یہ استدلال کہ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا عبد مبارک کے ساتھ مخصوص تھی استدلالی باطل، مگر یہ اعدیہ کے ساتھ کس کے متعلق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں باتفاق ائمہ تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر اسلامی خلیفہ و امیر کے لئے یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے اور اس کے معرفت پر خرچ کرنے کا انتظام کرے، یہ اس کا فریضہ منصبی ہے۔

زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے

قرآن کریم کی آیت خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ صدقات کوئی حکومت کا ٹیکس نہیں ہے جو عام حکومتی نظام حکومت چلانے کے لئے وصول کیا کرتی ہے بلکہ اس کا مقصد خود مصحاب اموال کو گناہوں سے پاک کرنا ہے اور زکوٰۃ صدقات وصول کرنے سے درحقیقت روزانہ ہوتے ہیں ایک فائدہ خود صاحب مال کا ہے کہ اس کے اندر سے وہ گناہوں سے اور اس کی حرص و محبت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں کے جراثیم سے پاک صاف ہو جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوم کے اس ضعیف و غریب کی پرورش ہوتی ہے جو خود اپنی غریبیاں تھما کر سے مجبور یا قاصر یا جیسے نیم بچے، بوجہ عورتیں، ایتام و معذور مرد و عورتیں اور عام فقرا و مساکین وغیرہ، لیکن قرآن حکیم نے لفظ تطہر صمد تزکیہ بمعنی صاف پھلانا یا صاف کرنا پر اکتفا کر کے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ صدقات کا اصل مقصد پہلے ہی فائدہ ہے دوسرا فائدہ اس سے فنی طور پر حاصل ہو جاتا ہے اسی لئے اگر بالفرض کسی جگہ یا کسی وقت کوئی تنظیم، بوجہ، فقیر، مسکین موجود نہ ہو تب بھی مصحاب اموال سے زکوٰۃ کا حکم ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک مالی حق اور عبادت ہے جیسے

نماز و روزہ جماعتی عبادت ہیں، البتہ اس امت کے فقرا و مساکین کے لئے اس کا استعمال جائز کر دیا گیا ہے جو اس امت مرحومہ کی خصوصیات میں سے ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے نبیاء (علیہم السلام) پر بھی خصوصیتیں حاصل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ میرے لئے اموال غنیمت حلال کر دیئے گئے ہیں، (اس سے پہلے امتوں میں تمام اموال غنیمت کو آگ سے جلاتے جلنے کا دستور تھا) یہی معاملہ دوسرے صدقات واجبہ زکوٰۃ و عشر و غیرہ کا ہے

مقدار زکوٰۃ کا تعین

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلصَّالِّينَ وَٱلْمَحْزُومِ (یعنی ان کے مالوں میں فقر و مساکین کے لئے مقررہ حق ہے) اس آیت مبارکہ میں دعویٰ نہیں بتلائی گئی ہیں

اول یہ کہ زکوٰۃ فقر و مساکین کا حق ہے ان پر کوئی اختیار یا احسان نہیں ہے دوسرے یہ کہ اس حق کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے کسی کو اس میں بڑھانے گھٹانے کا حق کسی ریلے اور کسی حال میں نہیں ہے لیکن اس آیت میں اس بات کی کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ مقدار متعین کیسا ہے، جس طرح قرآن کریم نے نماز کے متعلق چند اصولی ہدایتیں دے کر اس کی ادائیگی کی ساری تفصیلات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرما دیا اور آپ نے وحی کے ذریعہ سے معلوم کر کے اپنے قول و فعل سے اس کی پوری تفصیلات سمجھائیں اسی طرح زکوٰۃ کے معاملہ کی تمام تفصیلات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمائی گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ زکوٰۃ کا انصاب اور مقدار زکوٰۃ کو زبانی بیان کر دیا کافی ہے سمجھا بلکہ تحریر کر کے اس کا کلام کے حوالہ فرمایا اور یہی تحریریں پوری اس کیلئے زکوٰۃ کا قانون بنیں اور پھر نظام زکوٰۃ جاری فرمایا، صد وصول کرنے کیلئے عاملین صدقہ کا نفر فرمایا جو ہر یکہ ہدایات کے مطابق زکوٰۃ صدقات وصول کر کے بیت المال میں جمع کرتے اور بیت المال سے ان مصارف پر خرچ کیا جاتا تھا جو سورۃ توبہ کی ایک آیت میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں (مصارف کا بیان اس کتاب میں آئے ہیں)۔

زکوٰۃ کس کس مال میں واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ہر ملک اور ہر مال پر زکوٰۃ عائد نہیں فرمائی بلکہ چند قسم کے اموال کو زکوٰۃ کے لئے مخصوص فرمایا مثلاً سونا، چاندی، اموال تجارت، زرعی زمین کی پیداوار اور معادن و مکار یعنی وہ چیزیں جو زمین کی مختلف کانوں سے نکلتی ہیں یا کوئی قدیم دھنہ اور خزانہ جو زمین سے برآمد ہو، مویشی، ان میں سے اکثر اقسام کے متعلق تو خود قرآن کریم نے تصریح فرمادی ہے مثلاً سونے چاندی کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت ۳۵ میں ارشاد: **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّعْصَةَ وَلَا يُفْقِدُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ** اس آیت میں سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہونا اور اس کے نہ دینے کی صورت میں جہنم کا عذاب ہونا تصریح طور پر مذکور ہے اور چونکہ سونے چاندی کے الفاظ عام و اوردھوئے ہیں اس لئے حکم یہ ہے کہ سونا اور چاندی خواہ کسی صورت میں ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی خواہ سونے چاندی کے ٹکڑے ہوں یا دھبہ و دھبہ لگتی و دوپہ ہوں یا زیور کی صورت میں ہوں، اموال تجارت اور زرعی زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں اور کانوں و خزانوں سے حاصل ہونے والے اموال کے متعلق زکوٰۃ کا فرض ہوا سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بیان فرمایا ہے و معایت یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ يَفْضُلُ عَلَيْكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْتُمْ لَكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ** (یعنی اے ایمان والو! اپنی پاکیزگی کی خاطر اس سے اور اس چیز میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ہے حرج کر دو) امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں لفظ کسب (کمانی) آیا ہے اور کسب اس چیز کو کہنے ہیں جو محنت و مشقت سے حاصل ہو اس لئے اس لفظ کسب میں وہ مال بھی داخل ہے جو کسی نے اپنی محنت مزدوری کے ذریعہ سے حاصل کیا ہو اور اموال تجارت بھی جن کو محنت و مشقت کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اور وہ مال بھی جو میراث میں ملا ہو کیونکہ وہ اگر حیرت کی بنا واسطہ کمانی نہیں ہے مگر اس کے مورث کی کمانی ہے جو ایک صفت سے اسی کی کمانی کہی جاسکتی ہے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہیں ان میں زرعی زمین اور باغات کی پیداوار بھی داخل ہے اور معادن یعنی کانوں سے نکلنے والی سب دھاتیں اور مختلف چیزیں بھی اور وہ دھنہ و خزانہ بھی جو کسی زمین سے برآمد ہو اور زرعی زمین اور باغات اور معدنوں کی پیداوار کے متعلق ایک متصل آیت بھی سورہ النعام میں یہ ہے **وَأَن تَوَاضَعُوا لَكُمْ يَوْمَ حَصَافِهِ** (یعنی کھیتی اور معدنوں کے پھلوں کا حق ان کے کاٹنے کے دن ادا کر دو) قرطبی نے اس بن مالک، ابن عباس، طاؤس اور حسن بصری رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو زرعی زمینوں وغیرہ کی پیداوار پر عائد ہوتی ہے اور مویشی پر سائبہ جانوروں پر زکوٰۃ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل مہمہ میں لکھوا کہ حضرت عمرو بن فزیم و غیرہ صحابہ کرام کو سپرد فرمایا تھا۔

جن اموال پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے ان میں بھی ایسا نہیں کہا کہ ہر قبیل و کثیر پر زکوٰۃ فرض کر دی جائے بلکہ ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقدار مقرر فرمائی ہے جس کو فقہاء کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے مثلاً چاندی کیلئے دو سو درہم نصاب مقرر فرمایا جس کا وزن ہمارے مروجہ اوزان کے اعتبار سے باون تولہ چھ ماشہ پانچ رقی ہوتا ہے اور سونے کے لئے بیس مثقال کا نصاب متعین فرمایا جو ہمارے موجودہ وزن کے اعتبار سے سات تولہ چھ ماشہ ہوتا ہے اور اموال تجارت کا نصاب بھی چونکہ قیمت ہی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اس لئے اس کا نصاب بھی سونے چاندی کا نصاب ہوگا (ہر ایک نصاب

کی پوری تفصیل اس کتاب میں آگے آئے گی۔

نظامِ زکوٰۃ کا در سرائیل کی قاعدہ و اصول پر مبنی ہے۔ یہ بیان فرمایا کہ غنایا کا مالک ہونے کے بعد جب تک کسی مال پر سال پورا نہ ہو جائے سو وقت تک اس میں زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ اسی وقت اس کی ملک میں موجود ہر مال کی زکوٰۃ لی جائیگی۔ مقدارِ زکوٰۃ کا تعین عین عقل و حکمت کے مطابق اس اصول پر ہوتا ہے جس مال کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے قدرت سے پہلے اس کی پیداوار میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں مقدارِ زکوٰۃ سب سے زیادہ رکھی گئی اور پھر جس پیداوار میں انسان کا دخل ہے گریہت کہ اس میں زکوٰۃ کی مقدار کم کر دی گئی پھر جس کی پیداوار میں جتنا جتنا انسان کا دخل ہے جتنا جتنا اس کی مالکیت میں ہے اتنا جتنا اس کی مقدار کم کر دی گئی مثلاً مالدان، دھنوں اور خزانوں سے برآمد ہونے والی چیزوں کی پیدائش میں انسانی عمل کا کوئی واسطہ نہیں ہے لہذا ان میں مقدارِ زکوٰۃ سب سے زیادہ یعنی پانچواں حصہ رکھا ہے۔ مالی طبیعت میں بھی پانچواں حصہ بیت المال کا ہے، اس کے بعد درجہ درجہ زندگی پیدا ہونے والے جس چیز کی پیداوار صرف بادشہ کے پانی سے ہے کنوئیں یا نہر کے پانی سے اس کو سبب نہیں کیا جاتا اس کی مقدارِ زکوٰۃ مالدان و خزانوں کی زکوٰۃ سے آدھی یعنی دو سوواں حصہ کر دیا کیونکہ اس میں انسان کو مل جلاتے ہیں ڈالنے ڈھرو کا نزدیک کرنا پڑتا ہے لہذا اس کی آہٹاشی کسی کنوئیں یا نہر و فوسے کی جگہ اس میں انسان کی محنت اور خرچہ زیادہ ہوتا ہے لہذا اس کے اس کی زکوٰۃ پہلی قسم کی زمین سے بھی آدھی یعنی بیسواں حصہ کر دی گئی ہے۔ زمین کے علاوہ فقروں و غریبوں کی تجارت و غیرہ کے سبب بھی انسانی محنت و عمل کو اس سے بھی زیادہ دخل ہے اس لئے اس کی زکوٰۃ دوسری قسم کی زمین سے بھی آدھی یعنی چالیسواں حصہ کر دی گئی ہے۔ مویشی کی زکوٰۃ میں بھی اسی طرح کی آہٹاشی نظر آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ضابطہ لکھا کہ حضرت عمرو بن حزم کو دیا اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے پاس بھی یہ تحریر شدہ ضابطہ موجود تھا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور ائمہ اہل اسلام نے ہمیشہ اس کو قانونِ زکوٰۃ قرار دے کر اس پر عمل کیا ہے۔

اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ | رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کا انتظام صرف بان اموال میں کیا تھا جو فقہاء کی اصطلاح میں اموالِ ظاہر کہلاتے ہیں یعنی جن اموال کا معاملہ بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے جیسے مالدان، زمین، زمینیں، مویشی، کان کو کرنا، گروہ اور صندوقوں میں چھپا کر محفوظ نہیں کر سکتا بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت ہی کی انتظامی شیرازی ہوتی ہے۔ ایسے اموال کی زکوٰۃ کیلئے یہ قانون بنایا گیا کہ ان کی زکوٰۃ اصحابِ اموال پر ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے حکومت کے حوالہ کر دیا اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے خود ادا کر دی ہے تو اس پر اعتدال کیا جائے کیونکہ اس کو ان اموال کی زکوٰۃ بخود ادا کرنے کا حق نہیں تھا۔ باقی رہے اموالِ باطنہ نقد و مناجانی، زیورات و غیرہ ان کے متعلق شرعی قانون نے حکومت کو اس کا مجاز نہیں کیا کہ لوگوں کے گروہوں میں تقسیم کرے۔ ان کے محفوظ مسلمانوں کی تلاش میں اور ان کی زکوٰۃ وصول کریں بلکہ ایسے اموال کی زکوٰۃ خود اصحابِ اموال ہی کے حوالہ کی گئی کہ وہ بطور خود ادا کریں۔ خواہ بیت المال تکدی میں یا براہِ راست فقراء پر تقسیم کر دیں اور جو بیت المال کو دیں اس میں ان سے یہ محاسبہ ہو جاتا ہے کہ کتنا مال ہے اس کی کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ مقدار ہے وہ ہے۔ عہدِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اموالِ تجارت بھی زیادہ تھے یہ بھی ممکن حضور خرافوق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب اموالِ تجارت کا محل و نقل مختلف شہروں و دیاروں میں ہوتے تھے اور وہ بھی اموالِ مویشی کی طرح

اموال غلبہ کے مثل ہو گئے تو آپ نے شہر کے مختلف علاقوں پر مالی حکومت کی جو کیاں بٹھادیں جو وہاں سے گنت تھامے مسلمان
باجروں سے نکتہ وصول کریں اور غیر مسلموں سے ان کے مقررہ ضابطوں کے مطابق ٹیکس وصول کریں اسی طرح حضرت عمرؓ نے
قدس سرہ سے اپنے زمانے میں اموال تجارت کی زکوۃ وصول کرنے کیلئے شہر کے راستوں پر چوکیاں قائم فرمائیں اور چھوڑ دیا یعنی نے
حضرت فاروقؓ اعظم اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما کے اس عمل کو پسند فرمایا کسی نے اس پر احتجاج نہیں کیا یہ سب تفصیل امام
ابوبکر صامی کی کتاب احکام القرآن میں مذکور ہے۔ یہ ہے وہ نظام زکوۃ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ و خذ من اموالہم
صدقۃ لای کے حکم کی تعمیل میں قائم فرمایا جس کے مسائل کی تفصیل اس کتاب میں مذکور ہے۔

محاسب زکوۃ (۱) زکوۃ ادا کرنے سے ترکیب و تطبیق یعنی گناہوں اور بُرے اخلاق سے پاک و صفائی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ
آیت مذکورہ سے ظاہر ہے (۲) چھوٹی محنت سے بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے (۳) مال و اعلیٰ اخلاق
میں بہت قدرتی حاصل ہوتی ہے (۴) زکوۃ مال بددین کے فضلہ زراہ چوبیساں پروردہ بشتر دہا نگور۔

(۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے والوں کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بعد ہر خلیفہ و امیر کیلئے منی
جاری ہوئی کہ صدقہ ادا کرنے والوں کیلئے دعا کیا کریں اور دعا اطمینان و سکون حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ (۵) زکوۃ و صدقات
دینے سے مصائب و بلائیں سے محفوظ و مامون رہتے ہیں اور زکوۃ ادا نہ کرنے سے باطل نہ ہر سنا و خط ساری وغیرہ عیسیتیں قائل ہوتی ہیں۔
اسلام دولت کی منصفانہ تقسیم چاہتا ہے اسلام جہاں انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کر کے انسان کی قدرتی قوتوں کو باہر

میں دولت کو آزاد بنانے کی بجائے دولت کی تقسیم پر بھی توجہ دیتا ہے اس نے اس بات کی بالکل نفی کر دی ہے کہ دولت ہنری بچائے خود
کوئی حق ہے اس نے با اعتدال سرمایہ داری کی تمام راہیں روک دیں سود کی ہر شکل کو حرام کر دیا جوئے کو کسی حال میں جائز نہیں
رکھا، پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اعمال حسنہ میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کو سب سے زیادہ نمایاں
جگہ دی اور ہر کالے و لے فرد کو نکتہ کا سالانہ حصہ نکالنے پر مجبور کر دیا تاکہ کسی آدمی کا ایک مخصوص حصہ دوسروں کے لئے بھی
ضرورت نکالے اس کے علاوہ دولت کی تقسیم کے بہت سے مواقع ہیں اگر ملت مثلاً قربانی، فطرہ، ہدیہ، عقیقہ، اعتاق
(غلام آزاد کرنا) تبرع و وقف و خیر و اگر انفرادی ملکیت تسلیم نہ کی جائے تو زکوۃ، عشر، خراج اور انفاق فی سبیل اللہ کے یہ
تمام احکام جن کا قرآن و حدیث میں بکثرت ذکر ہے بیکار ہو جائیں اور انسان کی قدرتی قوتیں مضمحل ہو کر نظام عالم کی
ترقی رک جائے اور اگر انفاق فی سبیل اللہ کے ان مواقع کو بروئے کار نہ لایا جائے تو چند گھرانوں میں انفرادی زراہ سرمایہ داری
کے غلبہ کے باعث نظام عالم بالکل منہم برہم ہو کر رہ جائے اور دنیا کا امن و سکون برباد ہو کر اس کی حیثیت اجڑے ہوئے
ویران گھر سے نیا نہ ہو۔ انصاف اسلام نے دولت کی تقسیم کا تمام مذاہب عالم سے بہتر نقشہ پیش کیا ہے جس پر عمل کر کے
تمام نئی نوع انسان فلاح و رہن حاصل کر سکتی ہے۔ وما علیہنا الا البلاغ۔

کتاب الزکوۃ

زکوۃ کی تفسیر

زکوۃ لغت میں پاک ہونے اور شہدے کرہتے ہیں۔ اور اپنے ادا کرنے والوں کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔
 اللہ پاک نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اخذ من أموالہم صدقۃ تطہرہم ویزیدہم
 (اور رسول ہان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے، اس کے نتیجے میں آپ انہیں پاک اور شہداء بنائیں گے۔) اور شرعاً زکوۃ کے
 معنی ہوتے مخصوص مال کا کسی مخصوص شخص کو مالک بنادینا ہے۔ یعنی اللہ کے لئے اپنے مال کا ایک حصہ جو
 شرع نے مقرر کیا ہے کسی مسلمان فقیر یا مسکین وغیرہ کو جو زکوۃ کا مصرف ہے دیکر اسے اس طرح مالک کر دینا ہے
 کہ اپنا نفع اس سے بالکل منقطع کر لے اور وہ فقیر یا غنی یا غلام کا آزاد کیا ہو یا غلام نہ ہو۔ اور زکوۃ مال کا ہاں بیسواں
 حصہ یا چالیس کے قائم مقام ہے یعنی سائے ہاں دلوں میں جو حصہ مقرر ہے۔ ان سب کی اور مصارف وغیرہ کی
 تفصیل آگے آتی ہے۔

زکوۃ کا رکن

زکوۃ کا رکن تنلیک یعنی مالک بنادینا ہے صرف اباحت نہیں ہے اور اس کی تفصیل مصارف کے بیان میں
 زکوۃ ادا کرنے کے طریقے کے مطابق ہے (مواظف)۔

زکوٰۃ کا حکم

(۱) زکوٰۃ فرضی حکم قطعی ہے اور اس کی دلیل قرآن کریم کا حکم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَاتُوا الزَّكَاةَ** (ترجمہ: ادا کرو زکوٰۃ) نیز زکوٰۃ کے بیان میں بکثرت آیات و احادیث وارد ہیں (مؤلف) اس کا منکر کافر ہے اور اس کا مانع قتل کیا جائے گا۔ اور جب سال پورا ہو جائے تو فوراً ادا کرنا واجب ہے۔ غنیمت کے بغیر تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اس کی شہادت (وجہ فاسق ہونے کے بعد مذکور کی جائے گی)۔ اور ایک روایت میں زکوٰۃ کا واجب ہونا تاخیر کے ساتھ ہے حتیٰ کہ اگر مرتے وقت تک ادا نہ کی تو گنہگار ہوگا (اس سے پہلے تک تاخیر کرنے میں گنہگار نہیں ہوگا (مؤلف) اور پہلا قول اصح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور فتح القدیر میں بھی لکھا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کا فوراً ادا کرنا واجب ہے پس اس کے ادا کرنے میں بلا ضرورت تاخیر کرنا گناہ ہے اور ہمارے تینوں اماموں سے اس کے فوراً ادا کرنے کا واجب ہونا ثابت ہو چکا ہے یعنی اس کی اصل ادائیگی فرض ہے اور فرض ہونے کے بعد اس کا فوراً ادا کرنا واجب ہے، اس میں تاخیر مکروہ تحریمی ہے، اس حکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ تاخیر خواہ تھوڑی ہو مثلاً ایک یا دو دن کی ہو تب بھی گناہ ہے۔ اس لئے کہ ان فقہاء نے فوراً ادا ہونے کی تفسیر ممکن ہو سکے کے اول وقت کے ساتھ کی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ آیت اولہ سال تک تاخیر نہ کرے (۲) اور صحیح یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ذکر نازک کے ذکر کے ساتھ کیا قرآن مجید میں تیس جگہ پر آیا ہے جیسا کہ بعض عالموں نے اس کا شمار کیا ہے۔ (۳) اور نبیاری علیہم السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اجماع اس لئے کہ یہ بزرگوار اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں رکھتے تھے اور بلا شک و شبہ یہ حضرات اپنے پاس کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی امانت مانتے تھے، خرچہ کرنے کے موقع پر اس کو خرچہ کر ڈالتے تھے اور بے موقع خرچہ کرنے سے اس کو روکتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے حق میں جو گناہوں سے آلودہ ہو زکوٰۃ اس کو پاک کرنے والی ہے، لہذا نبیاری علیہم السلام گناہوں سے پاک و معصوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے: **وَأَكْبَرُ مَا يَكْفُرُ فِي الصُّلُوفِ وَالْمُؤْمِنَاتِ** (ترجمہ: اور مجھ کو دھیت فرماتی ہے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ جب تک کہ میں زندہ رہوں) تو اس سے مراد نفس کو ان مقامات میں سے پاک کرنا ہے جو نبیاری علیہم السلام کے مقامات و شان کے لائق نہیں ہیں یا یہ مراد ہے کہ مجھ کو زکوٰۃ کے احکام کی تبلیغ کرنے کا حکم ملا ہے اور اس سے زکوٰۃ الفطر مراد نہیں ہے۔

(۴) زکوٰۃ رمضان کی طرح ہجرت کے دوسرے برس رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض ہوتی ہے۔

زکوٰۃ کی فرضیت کا سبب

زکوٰۃ کے فرض ہونے کا سبب مال ہے اس لئے کہ مال کی نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے اور اسی لئے زکوٰۃ کی

اضافت مال کی طرف کی جاتی ہے اور مذکوۃ المال (مال کی زکوٰۃ) کہا جاتا ہے اور اضافت ایسے موقع پر بہت کے لئے ہوتی ہے جیسا کہ سلوۃ النظم (نظم کی نماز) اور صوم الشہر (چھینے کے روزے) اور حج ابیت (خاۃ کعبہ کا حج) میں ہے پس معلوم ہو گیا کہ حوالہ نصاب کی مقدار ہے اور اس پر سال گذر چکا ہے وہ زکوٰۃ فرض ہونے کا سبب ہے اور اس کا مالک ہونا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط ہے جیسا کہ شرائط میں آتا ہے۔ پس شرط کے لفظ کا اطلاق سبب پر بھی ہوا کیونکہ وجہ کی اضافت ان دونوں کی طرف ہونے میں دونوں مشترک ہیں۔

زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں

زکوٰۃ فرض ہونے کے لئے دس شرطیں یہ ہیں (۱) آزاد ہونا۔ (۲) مسلمان ہونا (۳) عقل (۴) بلوغ (۵) مال کا مالک ہونا اور مال بقدر نصاب ہونا۔ (۶) مال نصاب کا پورے طور پر مالک ہونا (۷) مال نصاب کا اصلی حاجتوں سے فارغ یعنی زائر ہونا (۸) مال نصاب کا دین سے فارغ ہونا (۹) مال نصاب کا بڑھنے والا ہونا خواہ ضیقہ بڑھنے والا ہو یا تنقیر۔ (۱۰) مال پر سال کا گزرتا۔ ان میں سے بعض شرطیں صاحب مال میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ آزاد ہونا و اسلام و عقل و بلوغ اور مال کا مالک ہونا۔ اور باقی شرطیں مال میں پائی جاتی ہیں اور وہ مال کا بقدر نصاب ہونا، پورے طور پر مالک ہونا حاجت اصلی سے فارغ ہونا، دین سے فارغ ہونا، بڑھنے والا ہونا اور سال کا گزرتا مان سب شرطوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:-

(۱) آزاد ہونا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط آزاد ہونا ہے پس غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں اگرچہ ماذول ہو یعنی اس کے مالک نے اس کو تجارت کی اجازت دیدی ہو) اور یہی حکم مدبر اور ام ولد اور مکاتب کا ہے اور مستسی (سعی کرنے والے) کا حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکاتب کی مانند ہے۔ (مدبر وہ غلام ہے جس کے مالک نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ اور ام ولد وہ باندی ہے جس کے پیٹ سے اس کے مالک کی اولاد ہو) مکاتب وہ غلام ہے جس کو اس کے مالک نے کہا ہو کہ تو اس قدر مال ادا کرے تو آزاد ہو مستسی وہ غلام مشترک ہے جس کو ایک شریک نے آزاد کر دیا ہو اور چونکہ وہ مالدار نہیں ہے اس وجہ سے اسے باقی شریکوں کے حصے کا کچھ حصہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو مولعت۔ پس غلام پر اس لئے زکوٰۃ فرض نہیں کہ وہ مال اس کی ملکیت نہیں ہے اور مکاتب وغیرہ پر اس لئے فرض نہیں کہ اگرچہ وہ اس مال کے مالک ہوں لیکن ان کی ملکیت کامل نہیں ہوتی اس لئے کہ جب تک کتابت کا مال اس کے ذمہ ہے اس کے مال میں اس کے مالک کا حق لگا ہوا ہے۔ پس جب وہ کتابت کا مال ادا کرے گا تو اب وہ مال اس کے سپرد ہوگا اور اگر مال کتابت ادا کرنے سے عاجز رہا تو اس کے مالک کے سپرد ہو جائیگا

پس مکاتب کی کمائی میں زکوٰۃ نہیں ہے نہ مکاتب پہلے اس کے مالک پر مکاتب پہ اس لئے نہیں ہے کہ وہ مال اس کی
 پہلی بلکہ نہیں ہے کیونکہ اس میں اس وقت تک مالک کا حق لگا ہوا ہے جب تک مال کتابت اس کے ذمہ ہے اور
 اس کے مالک پہ اس مال کی زکوٰۃ اس لئے نہیں ہے کہ مالک کا اس پر قبضہ نہیں ہے پھر اگر وہ مال مکاتب کتابت کی کمائی
 سے خارج ہونے کی وجہ سے مالک کو دیا جائے یا مکاتب کو بدلے کتابت اور اگر بیع کی وجہ سے دیا جائے تو اس پر
 گنہہ ہونے برسوں کی زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس لئے سرے سے سال شروع ہوگا جو مال گم ہو گیا یا دیا میں گر گیا یا کسی
 نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہ ہوں یا جھگڑ میں دفن کر دیا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تھا پس
 جب یہ احوال اس کو مل گئے تو اس پہ اس زمانے کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک وہ نہیں ملے تھے جیسا کہ آگے مالی اعتبار
 کے بیان میں آئے ہیں اس لئے کہ اگرچہ وہ اس کا مالک ہے لیکن اس کا اس پر قبضہ نہیں ہے اور خریدی ہوئی چیز قبضہ سے
 پہلے بعض فقہانے کہا کہ نصاب نہیں ہوتا اور صحیح یہ ہے کہ نصاب ہوتا ہے۔ پس جو مال تجارت کے لئے خریدا اور سال
 ہو تک اس پر قبضہ کیا تو مشتری (خریدار) پر قبضہ سے قبل زکوٰۃ واجب نہیں اور قبضہ کے بعد گنہہ ہونے سال کی
 زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اور مالک پہ اس غلام کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے جو اس نے تجارت کے واسطے مقرر کیا تھا اور
 مہر وہ بجا ل گیا کیونکہ اس پر قبضہ نہیں ہے۔ اور اگر شوہر نے اپنی زوجہ سے ہزار روپے تم پر طلع کیا اور کئی برس تک
 اس پر قبضہ نہیں کیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو مال رہن رکھا ہوا ہے اور قرض کے قبضہ میں ہے تو اس کی زکوٰۃ مذہب
 پر ہے کیونکہ اس پہ اس کا قبضہ نہیں ہے اور قرض پر ہے اس لئے کہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اور جب وہ الیٰ حرمت ملے
 کو واپس کر دیا جائے تو مذہب میں گنہہ ہونے سالوں کی زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اور غلام ماذون یعنی جس غلام کو
 اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دیدی ہے اگر اس پہ اس قدر لڑائی ہے کہ اس کے کسب پر محیط (گھیرے ہوئے) ہے
 تو اس غلام کی بابت بالاتفاق کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی نہ غلام پہ اور نہ مالک پہ اس کے کسب کے ہونے
 مال پر قبضہ کرنے سے پہلے زکوٰۃ ہے اور نہ قبضہ کرنے کے بعد قبضہ سے پہلے سالوں کی زکوٰۃ ہے نہ بعد اگر اس پر تسویض
 نہیں ہے تو اس کی کمائی مالک کی بلکہ ہوگی اور جب سال پہنا ہو جائے گا تو مالک پہ اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔
 بعضوں نے کہا ہے کہ اس کی کمائی لینے سے پہلے زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہونا چاہئے اور صحیح ہے کہ کمائی کے لینے سے
 پہلے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی ماذون غلام کی کمائی جب تک ماذون کے قبضہ میں ہے تو نہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے
 غلام کے مالک پر لیکن جب اس کے مالک نے اس کو لے لیا تو صحیح قول کی بنا پر گذشتہ برسوں کی زکوٰۃ بھی مالک ادا کرے۔
 مسافر پر اپنے مال کی زکوٰۃ واجب ہے اس لئے کہ وہ اپنے نائب کے ذریعے سے اپنے مال میں تصرف کرنے پر قادر ہے۔ اور
 اس کی زکوٰۃ کا لینا جائز و حلال ہے باوجود اس کے کہ اس کے اس مال میں جو اس کے شہر میں ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔

لے ش۔ لے ع۔ لے بھر محمد و مدوش۔ لے بھر و مدوش۔ لے ع۔ لے بھر و مدوش۔ لے ع۔ ش۔ لے ع۔ لے بھر و مدوش۔ لے ع۔

(۷) مالی نصاب اس کی

ایک شرط یہ ہے اس کا مال اصلی حاجوں سے فاسخ یعنی ناپائیدار ہو۔ اس لئے کہ جو مال اس کی اصلی حاجتوں میں مشغول ہو گا وہ بچنے کی مانند ہے۔ اور حاجت اصلیہ میں مشغول وہ مال ہے جو انسان کو ہلاک ہونے سے بچاتا ہے یعنی انسان کو زندگی بسر کرنے میں جس کی ضرورت پڑتی ہے خواہ تحقیقاً ہو جیسا کہ نطقہ یعنی روزمرہ کا خرچہ اور ہفتے کے مراعات طاق کے ہتھیار اور کپڑے جن کی ضرورت سروری و گرمی و سکون کے لئے پڑتی ہے۔ اور اسی طرح حرفہ خالوں یعنی پیشہ وروں کے اوزار اور غلہ داری کا سامان، سواری کے جانور اور اہل علم کے لئے علمی کتابیں، اس لئے کہ یہ حالت ان کے نزدیک ہلاکت کی مانند یا تعمیر اس کی طرف محتاج ہو مثلاً قرضہ یا قس مال نصاب ہے جو اس کے قبضہ میں ہے اپنا قرضہ ادا کرنے کی طرف محتاج ہے تاکہ اس قید کو اپنے اوپر سے دیکھے جو اس کے لئے ہلاکت کی مانند ہے کیونکہ وہ دن رات اس میں گھلتا ہے اور قرضہ خواہ کے ہاتھ سے ذلت اٹھاتا ہے اور آگے کو کوئی قرض نہیں رہتا۔ پس رہنے کے گھروں اور پہننے کے کپڑوں اور گھروں کے اشمالی اسباب اور سواری کے جانوروں اور خدمت کے غلاموں اور استعمال کے ہتھیاروں میں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح اس غلبہ پر جو اہل و عیال کے کھانے میں خرچ ہو گا اور آرائش کے برتنوں پر جبکہ وہ سونے و چاندی کے نہ ہوں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح جو اہل و عیال کے کھانے میں خرچ ہو گا اور آرائش کے پر جبکہ وہ تجارت کے لئے نہ ہوں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح اگر خرچ کرنے کے واسطے پیسے غریبے ان میں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح علمی کتابیں پر جبکہ وہ شخص اہل علم ہے اور دستکاروں کے آلات پر زکوۃ نہیں ہے، اور حکم ان آلات کے متعلق ہے جن آلات سے کام لیا جاتا ہے اور ان کا اثر اس چیز میں باقی نہیں رہتا جس میں ان سے کام لیا جاتا ہے اور اگر اس چیز میں جس میں ان سے کام لیا جاتا ہے ان کا اثر باقی رہے مثلاً رنگ ریزے کے کم یا زعفران اس لئے خریدی کہ آخرت لیکر لوگوں کے کپڑے رنگے اور اس ہر ایک سال گزر گیا تو اگر وہ بقدر نصاب ہے تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی البتہ یہی حکم ان سب چیزوں میں ہے جن کو ایسا کام کرنے کے واسطے خریدا جس کا اثر اس چیز میں باقی رہے جس میں اس سے کام لیا جاتا ہے مثلاً کسی ادبیل چپڑے کی رہافت کے لئے خریدا اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی اور اگر اس چیز کا سامان میں یعنی اس چیز میں جس میں اس سے کام لیا جاتا ہے اثر باقی نہ رہے جیسا کہ صابن اور آستان تو اس پر زکوۃ نہیں ہے۔ اور جانا چاہئے کہ حرفہ (پیشہ) والوں کے آلات و سامان دو قسم کے ہیں ایک وہ جو کام کرنے کے بعد خود ختم نہ ہو جاتیں یعنی وہ آلات موجود ہیں جیسا کہ بسولہ اور سوہان (دستی) اور دوسرے وہ جو خود باقی نہ رہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ چیزیں کہ ان کا کچھ اثر بھی باقی نہ رہے جیسا کہ صابن و آستان و دھوئے والے کے لئے یعنی پیچھے والے دوکانہ کے لئے نہیں) اور دوسری وہ چیزیں کہ ان کا اثر باقی رہتا ہے جیسا کہ کم اور زعفران کپڑا

رخصت کے لئے اگر کس اور تیل کھال رٹنے کے لئے پس یہ کل تین قسمیں ہوتیں۔ پہلی دونوں قسموں میں زکوٰۃ نہیں ہے اس لئے
 کہ وہ جو اجرت لیتا ہے وہ اس کے عمل (کام) کے بالمقابل ہے اور تیسری یعنی باختری قسم کسم وغیرہ میں زکوٰۃ ہے جبکہ
 اس پر سال پورا گزر جائے اس لئے کہ وہ جو کچھ اس میں لیتا ہے وہ اہل چیز یعنی عین کے بالمقابل ہے۔ عطاؤں کی
 بیشیاں اودان گھوڑوں اور گدھوں کے لکام جو تھارینہ کے لئے خریدے گئے ہیں اور ان کی رشتیاں وہاں میں اودان
 کے جھول و ظہر اگر یہ چیزیں اس غرض سے خریدی ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ فروغ کی جائیں گی تو ان سب میں زکوٰۃ
 ہے ورنہ نہیں۔ اور کتابوں میں زکوٰۃ فرض نہ ہونے کے لئے ان کا اہل ہونے کی قید غیر معینہ ہے اس لئے کہ اگرچہ وہ شخص اہل علم
 ہیں سے وہ ہوا وہ کتابیں تجارت کے لئے نہ ہوں تب بھی ان میں زکوٰۃ واجب نہیں خواہ وہ بہت زیادہ یعنی بقصد
 نصاب یا اس سے بھی زیادہ ہوں اس لئے کہ ان میں بڑھنے کی شرط نہیں پائی جاتی البتہ اہل علم کا ذکر مصرف زکوٰۃ کے
 حق میں مفید ہے پس اگر اس کے پاس دو سو درہم کے برابر قیمت کی کتابیں ہوں اور اس کو بڑھنے پڑھانے وغیرہ کے لئے
 ان کتابوں کی ضرورت ہو اور ان کتابوں کے علاوہ اور مال بقدر نصاب نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے لیکن اگر اس کو ان
 کتابوں کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی قیمت دو سو درہم ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ویسا کہ مصارف کے
 بیان میں آتا ہے مؤلف) پس بقدر نصاب کتابوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہونے میں ان کا اہل ہونا یا اہل نہ ہونا برابر
 ہے۔ اور یہ جو کھوالات میں کہا ہے کہ اس میں اہل ہونے کی قید مفید ہے یا اس بنا پر ہے کہ غیر اہل علم (جاہل) کے لئے
 کتاب اس کی اصلی ضروریات میں سے نہیں ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کتابوں میں اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے (یعنی ہر زکوٰۃ
 کو مال بڑھنے والا ہونا چاہئے خواہ نقد یا ہو۔ پس معلوم ہوا کہ جب کتابیں
 تجارت کے لئے نہیں ہیں تو ان کتابوں میں اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پس کتابیں میں زکوٰۃ واجب نہیں، نہ
 اہل علم پر خاصہ غیر عالم پر خواہ وہ کتابیں کسی بھی علم کی ہوں اس لئے کہ وہ نہ بڑھنے والا مال ہے اور بیشک کتابوں کا اہل
 اور غیر اہل میں فرق صرف زکوٰۃ کا مصرف ہونے یا نہ ہونے میں ہے۔ اور کتابوں کے اہل سے مراد وہ شخص ہے جسکو
 بڑھنے پڑھانے اور تصحیح کے لئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔ پس جو شخص بڑھنے پڑھانے اور تصحیح کے لئے ان کا محتاج ہو
 وہ شخص ان کی موجودگی میں فقیر ہونے سے باہر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر اس کے پاس کوئی اور مال بقدر نصاب نہ ہو تو وہ فقیر ہے
 اور اس کو زکوٰۃ لینا جائز و درست ہے۔ اور اس میں کتابوں سے مراد نہ ہی کتب فقہ و تفسیر و حدیث ہے۔ اگر اس کے
 پاس ایک ہی کتاب کے چند نسخے ہوں تو ایک سے زائد جتنے نسخے ہوں وہ حاجتِ اصل میں نہیں ہیں۔ پس اگر وہ زائد نسخے
 بقدر نصاب یعنی دو سو درہم کی قیمت کے ہوں تو اس شخص کو بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے، یہی مختار ہے۔ خواہ ایک ہی کتاب کے
 زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نسخے مل کر اس قیمت کے ہوں حافظہ کے لئے قرآن مجید حاجت

۱۰ ش تصوف و ولادہ، ۱۱ البحر، ۱۲ بحر و دوش، ۱۳ بحر تصوف، ۱۴ موعن النہر، ۱۵ موعن تصوف و تلخیص

اصلی سے نہیں اور غیر حافظ کے لئے ایک سے زیادہ نسخے حجت اصلیہ کے علاوہ ہیں طیب کے لئے طلب کی کتابیں حاجت اصلیہ میں جبکہ مطالعہ میں رکھتا ہو اور اسے ان کی حروف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہو پس وہ زکوٰۃ لینے کی مانع نہیں جیسا کہ چہ دالوں کے لئے آفات کا حکم ہے نحو و صرف و نجوم و دیوان و کتب اشعار و عروض و قافیہ اور لکھنے کہانی کی کتابیں حاجت اصلیہ میں نہیں پس اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ صحیح ہے کہ صرف و نحو کی کتاب کا ایک نسخہ نصاب کی قیمت میں نہیں لگے گا۔ یعنی حاجت اصلیہ میں سے ہو گا اور اسی طرح اصولی فقہ و علم کلام و اخلاق کی کتابیں جیسے اجماع العلوم و کیمیائے سعادت و غیرہ حاجت اصلیہ میں سے ہیں۔ (کفار اور بد مذہبوں کے رد اور اہل سنت و اہل باجہت کی تائید میں جو کتابیں ہیں وہ حاجت اصلیہ میں سے ہیں اور یہ کفار و بد مذہب کے رد کی کتابیں غیر عالم کو دیکھنا بھی جائز نہیں رکھنے کا تو کیا ذکر ہے) اور غیر اہل کے پاس کتابوں کا بقدر نصاب یا اس کو زکوٰۃ لینے سے محروم کرنا ہے کیونکہ وہ ان کی طرف متعلق نہیں ہے۔ اور ایسی چیزوں کا مالک ہونا جو کسی حاجت اصلیہ میں نہ ہوں اور وہ بقدر نصاب ہیں اس کو زکوٰۃ لینے سے محروم کر دیتا ہے اگرچہ وہ چیز نامی نہ ہو۔

(۸) مالی نصاب کا اور ایک شرط مالی نصاب کا دین (قرض) سے فارغ ہونا ہے اس لئے کہ وہ مال اس کے ذمہ دین ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت اصلیہ میں مشغول ہے پس وہ دہونے کے حکم میں ہے جیسا کہ وہ پانی جو صرف پیاس کے لئے کافی ہے وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے اور اہم صاحب کے نزدیک اس کو تمیم جائز ہے اور اس لئے بھی کہ زکوٰۃ اس کے مال پر اس کا قبضہ ثابت ہونے پر لازم آتی ہے پس اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہوئی جیسا کہ کتاب پر فرض نہیں ہے۔ اور اس لئے بھی کہ دین بلک میں نقصان کا موجب ہے اور اسی لئے قرض خواہ اس کو بغیر قصائے قاضی اور بغیر رضامندی قرضدار لے لیتا ہے جبکہ وہ اس کے قرض کی جنس پر چاہے اور دین مانع زکوٰۃ سے وہ دین مراد ہے جس کا طلب کرنے والا کوئی بندوں کی طرف سے ہو خواہ وہ دین بندوں کا ہو جیسا کہ قرض اور مولیٰ ہوئی چیز کی قیمت اور تلف کی ہوئی چیزوں کا ضمان یا زخمی کرنے کا امان ہو اور قرض چاہے نقد کی قسم سے ہو یا گیلی یعنی ناپ کر فروخت ہونے والی یا نقدی چیزوں میں سے ہو یا کپڑے ہوں یا جانور ہوں یا طلحہ یا عوین میں واجب ہوا ہو یا عذر اقل کرنے کے عوض میں صلح ہو کر واجب ہوا ہو اور وہ فی الحال دیتا ہو یا کسی قدر مدت کے بعد دیتا ہو، اور خواہ وہ قرض اللہ کا فرض ہو جیسا کہ زکوٰۃ اور اخراج کا دین۔ بخلاف مذاکرہ کفارہ اللہ کے دین کے۔ اس لئے کہ ان قرضوں کا طلب کرنے والا کوئی بندہ نہیں، اگرچہ قیامت میں اللہ پاک ان کا مطالبہ کرے گا۔ اور اسی طرح صدقہ الفطر اور حج تمتع کرنے والے کی ہدیٰ اور قربانی کا دین مانع زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ان سب کی تفصیل اس طرح ہے۔

مذہب اہل حق کے مطابق

لے باور شہت، لے فی بخت، لے بکر، لے عذابیہ، لے در، لے بحر کف.

اس کے لئے کافی نہیں جب تک وہ رشتہ دار ملا وہ قرضہ نہ لے لے پس اگر قاضی کے حکم کے بعد اس نے قرضہ نہیں لیا تب بھی نفقہ اس سے ساقط ہو جائے گا اور اس کے ذمہ دین نہیں ہوگا اس لئے کہ اقارب کا نفقہ ضرورت پیدا کرنے کیلئے واجب ہوتا ہے اسی لئے وہ مالدار ہونے کے ساتھ واجب نہیں ہوتا، اور یہ مالدار ہونا ان رشتہ داروں کو مدت کے گزرنے سے حاصل ہو گیا پس اگرچہ وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتے رہے ہوں تب بھی ان کو نفقہ نہیں دلا جاسکے گا اس لئے کہ جب انھوں نے مانگا اور لوگوں نے ان کو دیا تو وہ ان کی ملک ہو گیا پس ان کو نفقہ سے مستغنی حاصل ہو گیا اور اس نفقہ کا حقدار ہونا ضرورت کے اعتبار سے ہے اس لئے اگر ان کو مقدار کفایت کا نصف حصہ لوگوں نے دیا ہے تو مقدار کفایت کا نصف ساقط ہو جائے گا اور اس کے بعد نصف حصہ میں قرض لینا ان کو صحیح ہوگا۔ اور یہ ثابت مذکورہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بیوی کا نفقہ قضائے قاضی یا مقررہ مقدار پر آپس کی رضامندی سے خاوند پر مطلقاً دین ہو جاتا ہے پس وہ مدت کے گزرنے سے ساقط نہیں ہوتا خواہ مدت ایک مہینہ ہو یا زیادہ یا کم ہو اور خواہ قاضی کے حکم سے بیوی نے قرض لیا ہو یا نہ لیا ہو اور خواہ وہ مالدار ہو اور نہ ہو پاس سے خرچ کرے یا مانگ کر خرچ کرے ہاں البتہ اس کا نفقہ مدت گزرنے پر اس وقت ساقط ہو جاتا ہے جبکہ اس نے آپس کی رضامندی سے مقررہ کے بغیر یا قاضی کے حکم کے بغیر خرچ کیا ہو اور اس کی مدت ایک ماہ یا زیادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ کے نفقہ کا حکم قضائے قاضی سے پہلے سنت طویلہ کے گزرنے کے ساتھ ساقط ہونے کے بارے میں وہی ہے جو رشتہ داروں کے نفقہ کا قضائے قاضی کے بعد ہے۔ لیکن رشتہ داروں کا نفقہ آپس کی رضامندی یا قضائے قاضی کے بعد اس وقت دین ہوتا ہے جبکہ مدت ایک ماہ سے کم ہو، یا اس رشتہ دار نے قاضی کی اجازت سے قرضہ لیا ہو، اس لئے کہ رشتہ داروں کا نفقہ قضائے ساتھ دین نہیں ہوتا بلکہ مدت یعنی ایک ماہ یا زیادہ کے گزرنے پر ساقط ہو جاتا ہے لیکن اگر قاضی کے حکم سے اس نے قرضہ لیا ہو تو مدت طویلہ گزرنے سے ساقط نہیں ہوتا، یا وہ نفقہ ایک ماہ سے کم کا ہو تو قضائے ساتھ دین ہو جاتا ہے اس لئے کہ قاضی قضا جاری کرنے کے ساتھ مامور ہے پس اگر اس میں تھوڑی مدت کو بھی ساقط کر دیا جائے تو قضائے قاضی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لئے کہ اگر ہر گزرتے ہوئے زمانہ کا نفقہ ساقط ہو جائے تو کسی چیز کا پھانپنا ممکن نہیں ہے۔

(۳) دین خواہ بطریق اصالت ہو یا بطریق کفالت دونوں کو شامل ہے۔ یعنی جو دین کفالت کے طور پر کسی کے ذمہ ہو یعنی وہ خود دین نہیں مگر دین کا کفیل ہے تو وہ بھی قرضہ دار کے اصلی دین کی طرح زکوٰۃ واجب ہونے کا مائع ہے پس اگر کفالت کے روپے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا تو اس کفیل پر زکوٰۃ واجب نہیں (مؤلف) مثلاً کسی شخص کے کسی دوسرے شخص پر ایک ہزار دین دین ہیں اور ایک تیسرا شخص قرضہ دار کے حکم سے یا اس کے حکم کے بغیر اس کا کفیل (ضامن) ہو اور اصل مقروض او ضامن کے پاس ہزار ہزار دین ہیں اور ان دونوں کے مال پر ایک سال گزر گیا ہے تو ان دونوں

دو سال گزرنے اور اس نے ان دو سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس پر دوسرے سال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے سال کی زکوٰۃ جو اس کے ذمہ دین ہے نکالنے کی وجہ سے اس کا نصاب ناقص ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے پاس پچیس اونٹ ہیں جن کی اس نے دو سال کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس پر پہلے سال میں ایک بنت مخاض یعنی اونٹنی کا ماہہ بچہ جو ایک سال کا ہو چکا ہے لازم ہوگا اور دوسرے سال میں چار بکریاں لازم ہوں گی۔ اور اگر کسی کے پاس پندرہ اونٹ یا مال ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی ہو پھر اس سال سے مال کو قصداً ہلاک کر دیا ہو پھر اس کو اس کے علاوہ کوئی اور مال بقدر نصاب حاصل ہو گیا اور اس نے اسے حاصل کئے ہوئے مال پر سال گزر گیا تو چونکہ ہلاک کئے ہوئے مال کی زکوٰۃ پانچ صدیم جو اس پر دین ہے اس نے مال کے نصاب میں سے نکالنے پر وہ مال بقدر نصاب باقی نہیں رہتا اس لئے اس نے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے صرف ہلاک کئے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا کرے جو اس کے ذمہ دین ہے اور اگر پہلے مال اس نے قصداً ہلاک نہ کیا ہو بلکہ بلا قصد ہلاک ہو گیا ہو تو پہلے مال کی زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی (اور نہ مال جو حاصل ہو گا اس کا سال اس کے لئے کے وقت سے شروع ہو گا) اب چونکہ وہ اس کے ذمہ دین نہیں ہے اس لئے اس پر دوسرے یعنی نئے حاصل شدہ مال میں اس کے حاصل ہونے کے وقت سے سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر اس نے پہلے مال سال گزرنے سے پہلے قصداً ہلاک کر دیا تھا تب بھی اس پر پہلے سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے پس وہ اس کے ذمہ دین نہیں ہے اس لئے دوسرے (یعنی نئے) مال کی زکوٰۃ اس پر سال گزرنے پر واجب ہے۔

۲۶) باور خراج کا دین بھی زکوٰۃ کے وجوب کا مانع ہے اس لئے کہ اس کا بھی بندوں کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پس اگر کسی زمین کا خراج کسی کے ذمہ دین ہو تو اس دین خراج کی مقدار سال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور یہ حکم اس وقت ہے کہ خراج حق کے طور پر لیا جائے اور خراجی زمین سے غلہ حاصل ہونے کے بعد زکوٰۃ کے مال پر سال پورا ہوا ہو لیکن اگر غلہ حاصل ہونے سے پہلے زکوٰۃ کے مال پر سال پورا ہوتا ہے تو وہ دین خراج مانع زکوٰۃ نہیں ہے اور جو خراج باقی لیا جائے وہ بھی اس وقت تک وجوب زکوٰۃ کا مانع نہیں ہے جب تک کہ وہ اس سے مالی زکوٰۃ پر سال پورا ہونے سے پہلے لیا جائے (یعنی اگر خراج ناحق مالی زکوٰۃ پر سال پورا ہونے سے پہلے لیا جائے تو وہ وجوب زکوٰۃ کا مانع ہو جائے گا اور اگر سال پورا ہونے کے بعد لیا جائے تو وجوب زکوٰۃ کا مانع نہیں ہوگا کیونکہ غلہ زکوٰۃ میں دین ہو کر نصاب کو ناقص کر دے گا اور دوسری صورت میں سال پورا ہو جانے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم ہونے کے بعد دین جو اس لئے مانع وجوب نہیں جو اسے تلف (اور اسی طرح اگر عطری کے ذمہ دین ہو گیا مثلاً صاحب عطر نے عطری غلہ تلف کر دیا تب بھی یہ حکم ہے یعنی اگر عطری زمین میں غلہ پیدا ہوا اور اس نے اس کو ہلاک کر دیا مثلاً بکریاں

لے کر ہلاک کر دیں۔ عہد بھر دین۔ عہد بھر دین۔ عہد بھر دین۔ عہد بھر دین۔ عہد بھر دین۔

اگر اس کے قبل قرض اس کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اور عسری غلہ کا نصف کہ بیاد میں یعنی مالی زکوٰۃ پر سال پہلا ہونے سے پہلے ہوا پھر وہ بھی یعنی مالی نصاب زکوٰۃ پر سال پہلا ہوا تو اس مالی نصاب پر زکوٰۃ نہیں ملے گی۔ لیکن دین عسری کے واجب ہونے کو نہیں روکتا۔ اس لئے کہ وہ غلہ کے متعلق ہے اور مالی تجارت نہیں ہے۔ یعنی دین عسری و قرض و کفالت کے واجب کا مانع نہیں ہے۔

(۷) اور یہ سب حکم اس صورت میں ہیں جبکہ دین اس کے زیر زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے ہو اور اگر دین زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد یعنی سال پہلا ہونے کے بعد لاحق ہوا تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ زکوٰۃ اس کے ذمہ ثابت ہو چکی۔ پس اس کے ثابت ہوجانے کے بعد جو دین لاحق ہوگا وہ اس زکوٰۃ کو ساقط نہیں کرے گا۔

(۸) اور محمد بن سال کو دینان میں عارض ہوا یعنی شروع سال میں قرض دار نہیں تھا پھر بعد از سال میں قرض ہو گیا تو وہ امام محمد کے نزدیک مال کے جاتے رہنے کی مانند ہے اور وجوب زکوٰۃ کا مانع ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک مانع نہیں کیونکہ وہ بمنزلة نقصان کے ہے۔ (یعنی اگر نصاب شروع سال میں اور اخیر سال میں پہلا ہوا اور سال کے درمیان میں ناقص ہو جائے تو وہ نصاب پہلا ہی سمجھا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جیسا کہ سال گزرنے کی شرط میں بیان ہو چکا ہے۔ امام ابو یوسف نے دین عارض کو ناقص قرار دیا ہے اور سال پہلا ہونے سے پہلے اور مال حاصل ہو جانے پر اگر دین نکال کر نصاب پہلا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ کا واجب ہونا قرار دیا ہے اور امام محمد نے دین عارض کو بلاک ہو جانے کے حکم میں رکھا ہے اور جو مال بلا قصد بلاک ہو جائے اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اور اس کو بعد از سال میں نکال کر جس وقت حاصل ہو اسی وقت سے نیا سال شروع ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پس امام محمد کے نزدیک دین عارض مانع وجوب زکوٰۃ ہے (مؤلف) پس وہ دین عارض یا توسیطی ہوگا یعنی تمام نصاب کے بلا ہوگا یا نصاب کو کم کرنے والا ہوگا یعنی اس مال کو بقدر نصاب نہیں رہنے دیگا پھر اگر آخر سال تک وہ نصاب پہلا نہ ہو سکے تو بالاتفاق مانع وجوب زکوٰۃ ہے اور اختلاف کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ سال پہلا ہونے سے پہلے اس کو حاصل ہو جائے کہ دین نکال کر نصاب پہلا ہو جائے مثلاً قرض گزرنے سے پہلے سال پہلا ہونے سے پہلے معاف کر دیا ہو تو اب جو تک اس کے ذمہ دین نہیں رہا اور مال نصاب سال پہلا ہونے تک پہلا ہو گیا تو امام محمد کے نزدیک قرض معاف ہونے کے وقت سے نیا سال شروع ہوگا اور جس سال میں دین عارض پہلا ہو اس کے پہلا ہونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اس وقت سے نیا سال شروع نہیں ہوگا بلکہ جس سال میں دین عارض پہلا ہو اس کے پہلا ہونے پر اس سال کی زکوٰۃ اس پہا واجب ہوگی۔ اور اگر قرض گزرنے سے پہلے سال پہلا ہونے سے پہلے معاف نہیں کیا لیکن آخر سال میں نصاب پہلا ہو گیا اس طرح کہ نصاب کے ملا ہونے تک

سنة ر. سنة بمولد. سنة در. سنة ر. دل. سنة مل. سنة بمولد.

فقہانے کہا کہ دین کو بکریوں کی طرف لگایا جائے تاکہ آئندہ سال بھی اونٹوں میں زکوٰۃ واجب ہو۔ اس لئے کہ جب
 اس نے بکریوں میں سے ایک بکری زکوٰۃ میں دیدی تو اب اس کے پاس اتنا ایس بکریاں رہ جائیں گی۔ پس آئندہ
 سال ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اور یہ سب تفصیل اس وقت ہے جبکہ بادشاہ کی طرف سے کوئی زکوٰۃ و
 صدقات وصول کرنے والا (یعنی مصدق) آئے اور اگر وہ حاضر نہیں ہے بلکہ صاحب مال خود اگر ناچاہتا ہے تو ہر
 صورت میں اس کو اختیار ہے خواہ وہ دین کو سائہ کی طرف پھیر دے اور زکوٰۃ درہموں (نقدی) میں سے دیدے اور
 چاہے تو اس کے برعکس کرے یعنی دین کو درہموں (نقدی) کی طرف لگائے اور زکوٰۃ سائہ میں سے ادا کرے اس لئے کہ
 صاحب مال کے حق میں وہ دونوں برابر ہیں۔ اور اختلاف بادشاہ کے مقرر کئے ہوئے صدقہ وصول کرنے والے (مصدق
 و ساعی) کے ہارے میں ہے اور بیشک اس کو یہی حق ہے کہ وہ سائہ سے زکوٰۃ لے درہموں سے نہ لے پس اسی لئے وہ دین
 کو درہموں کی طرف لگاتا ہے اور زکوٰۃ سائہ سے لیتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر دیون (قرضوں) کی ملکیت میں زکوٰۃ کا
 مال ہو اور اس کے علاوہ خدمت کے غلام اور دھروہ کے استعمال کے کپڑے اور دھن کے گھر میں تو دین پہلے زکوٰۃ کے
 مال کی طرف لگایا جائے گا اس کے علاوہ دوسرے سامان کی طرف نہیں لگایا جائے گا (یعنی وہ دین اس کے لئے مانع
 و جوب زکوٰۃ ہوگا، مولف) اگرچہ وہ دوسرا سامان قرضہ کی جنس سے ہو۔ امام زفر کا اس میں اختلاف ہے۔ پس اگر کسی شخص
 نے کسی خدمت کے غلام کے مثل مہر نکاح کیا اصل غلام خدمت میں رہتا مقرر نہیں کیا (یعنی نکاح کے مہر میں خدمت
 کے غلام کی مثل دینا قبول کیا خدمت کا غلام بعینہ دینا قبول نہیں کیا، مولف) اور اس کے پاس دوسرے ہم اور ایک
 خدمت کا غلام ہے تو مہر کا قرضہ دوسرے ہم کی طرف پھیرا جائے گا، غلام خدمت کی طرف نہیں کیونکہ زکوٰۃ کے مال کے
 علاوہ دوسرا مال و اسباب حوائج اعلیہ میں داخل ہے اور زکوٰۃ کا مال حوائج اعلیہ سے نادر ہے پس اس کی طرف دین کا
 پھیرا جانا زیادہ آسان ہے اور اموال دالوں کی اس میں زیادہ رعایت ہے اور اسی لئے دھروہ کے استعمال کے کپڑوں اور
 خوراک کی طرف نہیں پھیرا جائے گا اگرچہ وہ دین کی جنس سے ہوں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس دوسرے ہم ہوں اور خدمت
 کا غلام ہو اور وہ اس غلام کے مثل مہر نکاح کرے اور کچھ گہروں اپنی حاجت کے واسطے قرض لے اور وہ سب چیزیں
 اس کے پاس ایک سال تک باقی رہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ دین نقدی اور فارغ مال کی طرف پھیرا
 جائیگا اور امام زفر نے کہا کہ زکوٰۃ واجب ہوگی اس لئے کہ دین جنس کی طرف پھیرا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس ہزار دھم
 ہیں اور ہزار دھم اس پر قرض بھی ہیں اور اس کا ایک گھر و ایک غلام ہے جو تجارت کے لئے نہیں ہے اور اس کی قیمت
 دس ہزار دھم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں اس لئے کہ قرض اُن ہزار دھم کی طرف پھیرا جائے گا جو اس کے قبضہ میں ہیں اور
 اس کی حاجت سے نادر ہیں اور نقل و تصرف کے قابل ہیں اور گھر اور غلام خدمت دونوں اس کی حاجت کی چیزیں ہیں پس

دوین ان کی طرف نہیں پھیرا جائیگا اور اس شخص کا مکان اور غلام کا مالک ہونا صدقہ لینے کو اس پر حرام نہیں کرتا اس لئے کہ یہ چیزیں اس کی حاجت کو دور نہیں کرتیں بلکہ بڑھاتی ہیں۔ پس وہ فقیر ہوگا اور فقیر پر زکوٰۃ نہیں ملتی ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے قول کے یہی معنی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دس ہزار مدیم کے مالک پر صدقہ لینا حلال ہو جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کسی شخص کے پاس گھر، غلام اور ہتھیار ہوں اور اس کو ان کے بیچنے کی ممانعت ہو (یعنی وہ ان کا حاجتمند ہو، مؤلف) اور یہ ہیں سے ہمارے مثل مخ نے کہا ہے کہ اگر کوئی فقیہ اس قدر کتابوں کا مالک ہو جن کی قیمت مال کثیر ہو اور اس کو ان کی حاجت ہو تو اس کو صدقہ لینا حلال ہے لیکن اگر حاجت سے زیادہ دوسرے مدیم کی مالیت کی چیزوں کا مالک ہو تو اس کو صدقہ لینا حلال نہیں۔ اور اگر کسی کتاب کے دو نسخے ہوں تو یہ حاجت سے زائد ہے اور بعض نے کہا کہ تین نسخے ہوں تو زائد ہے لیکن پہلا قول مختار ہے۔ پس ہر کتاب کے ایک نسخہ سے جس قدر زائد نسخے ہوں گے ان کا حاجت سے زائد میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس زکوٰۃ کا مال نہیں ہے تو دین روزہ کے استعمال کے سامان کی طرف پھیرا جائے گا پھر زمین کی طرف اور یہ بات اس صورت کے لئے فرض کی گئی ہے جبکہ قاضی اس کے زمین کے ادا کرنے کے بارے میں اس پاس کے مال کے فروخت کرنے کا ارادہ کرے زکوٰۃ کے مسئلہ میں نہیں اس لئے کہ جب یہ فرض کر لیا گیا کہ اس کے پاس زکوٰۃ کا مال نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی کسی چیز کی واجب نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر اگر کسی شخص نے دو سو مدیم قرض لئے اور اس کے پاس اس رقم پر سال گزر گیا اور اس کے پاس اس مال کے سوا جس میں کہ زکوٰۃ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے یعنی استعمالی کپڑوں وغیرہ کے علاوہ اور کچھ مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اگرچہ وہ کپڑے دین کو پورا کرتے ہوں اس لئے کہ دین ان مدیموں کی طرف لگایا جائے گا جو اس کے پاس ہیں کپڑوں کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔

۱۱) اور جب دین ساقط ہو جائے، مثلاً قرض خواہ نے مقروض کو دین معاف کر دیا تو جس وقت سے دین ساقط ہوا اس وقت سے سال کے شروع ہونے کا حساب ہو گا اور امام محمدؒ کے نزدیک پہلے سال کے پورا ہونے کے بعد تکہ واجب تھا۔
۱۲) اور جن قرضوں کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قرض مثلاً نذریں، کفارات، صدقہ فطر اور وجوب حج۔ یہ وجوب زکوٰۃ کے مانع نہیں ہیں۔ اور اسی طرح تمتع کی ہری کا دین اور قربانی کا دین مانع وجوب زکوٰۃ نہیں ہے۔ دین مذکی خال یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس دو سو درہم ہوں اور اس نے نذر مانا کہ وہ ان میں سے ایک سو درہم خیرات کرے گا پس جب ایک سال گزر گیا تو اس پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اڑھائی درہم کی مقدار نذر ساقط ہو جائے گی اس لئے کہ وہ اڑھائی درہم اس پر سو درہم کی زکوٰۃ کی وجہ سے لازم ہو گئے پس اس قدر میں نذر باطل ہو گئی اور سو میں سے اب جو حصہ باقی رہ گیا یعنی ساڑھے ستاونے درہم

دفع کرنے میں اپنی ذات کے ساتھ فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے (یعنی سونا و چاندی بذات خود اس لائق نہیں ہیں کہ انسان کے کھانے پینے پہننے وغیرہ ضروریات میں کام آسکیں بلکہ اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ ان سے انسان اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتا ہے، مؤلف) پس ان دونوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ ان میں تجارت کی نیت کیے یا نہ کیے یا خرچ کرنے کی نیت کرے۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو اس لئے تو پیدا نہیں کی گئیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں مگر ان سے یہ بات بھی حاصل ہوتی ہے وہ فعلی ہیں (مؤلف) سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں (کیونکہ وہ تجارت یا چرائی سے بڑھیں گی، مؤلف) اور ان میں تجارت کی نیت سے یا جانوروں کے چرانے کی نیت سے بڑھنا معتبر ہے اور جب تک تجارت یا جانوروں کی چرائی کی نیت تجارت یا چرائی کے فعل کے ساتھ متصل نہ ہو معتبر نہیں ہے اور تجارت کی نیت کبھی تو صریحاً ہوتی ہے اور کبھی دلائل ہوتی ہے صریحاً یہ ہے کہ تجارت کے عقید (معاملہ) کے وقت یہ نیت کرے کہ یہ مال تجارت کے لئے ہوگا خواہ معاملہ خرید و فروخت کا ہو یا اجارہ کا، اور خواہ اس کے دام نقد ٹھہرائے ہوں یا کچھ اسباب ٹھہرایا ہو، سب اس حکم میں برابر ہے۔ پس اگر یہ نیت کی کہ یہ سود مرہ کے استعمال کے لئے ہے تو وہ تجارت کے لئے نہیں ہوگا اور ملائہ نیت یہ ہے کہ اموال عین میں سے کوئی مالی عین تجارت کے اسباب کے عوض میں خریدے (یعنی مالی تجارت کے بدلے کوئی چیز خریدے) یا جو گھر تجارت کے واسطے ہے اس کو کسی اسباب کے عوض میں کرایہ پر دیدے۔ پس یہ مالی عین (اسباب تجارت کے عوض میں خریدی ہوئی چیز) و اسباب مذکور تجارت کے واسطے ہو جائے گا اگرچہ وہ صریحاً تجارت کی نیت ذکر کرے لیکن بدائع میں مذکور ہے کہ تجارتی مال کے منافع کے بدلے میں جو مال بیتے ہیں اس میں اختلاف ہے، پس اصل کی کتاب الزکوٰۃ میں مذکور ہے کہ اگر تجارت کی نیت ذکر کرے تب بھی وہ تجارت کے لئے ہے اور جامع سے پایا جاتا ہے کہ نیت پر موقوف ہے نہیں اس مسئلہ میں مدد دہاتیں ہیں اور شارح بلخ جامع کی روایت کی تصحیح کرتے تھے اس لئے کہ عین اگرچہ تجارت کیلئے ہو لیکن کبھی اس کے منافع کے بدلے سے منفعت (فائدہ اٹھانے) کا بھی قصد کیا جاتا ہے پس جائز کہ یہ پایا جاتا ہے تاکہ اس پر خرچ کرے اور گھر عمارت کے لئے بھی پایا جاتا ہے پس اس تردد کی موجودگی میں وہ بغیر نیت کے تجارت کے لئے نہیں ہوگا اور نیت کے ساتھ تجارت کے لئے ہو جائے گا۔ اور اس مسئلہ میں جو مال کے تجارتی ہونے کی قید لگائی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ مثلاً سکونت کے لئے ہو تو اس کا بدلہ تجارت کی نیت کے بغیر تجارت کے لئے نہیں ہوگا اور اگر اس کے بدلے میں تجارت کی نیت کی تو صحیح ہے اور صریح کی قسم سے ہو جائے گا۔ جانا چاہئے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے نیت تجارت کے شرط ہونے سے فقہانے اُس مال کو مستثنیٰ کر دیا ہے جو مضارب خرید کرے اس لئے کہ بلاشبہ وہ ہر صورت میں تجارت کیلئے ہوتا ہے خواہ مضارب

لے من بہار شریعت۔ لے ع و بکر۔ لے ع من بہار شریعت۔ لے ع و بکر و شریعت۔ لے ع و ش۔

(دوم) قرضدار انکاری ہو اور قرضخواہ کے پاس گواہ ہوں، اور اگر کسی کا قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اس قرضہ کا انکاری ہو اور قرضخواہ کے لئے اس پر گواہ ہوں تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض فقہاء کے نزدیک اس پر مطلقاً زکوۃ واجب ہے جبکہ قرضخواہ کے لئے قرضدار پر گواہ ہوں اور یہ اکثر مشائخ کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ اگر قرضخواہ کیلئے اس پر عادل گواہ ہوں تو واجب ہے اور اسی طرح اگر گواہ عادل نہ ہوں تو جب تک قاضی اس سے حلف نہ لے لے اس مال پر زکوۃ واجب ہوگی۔ (پس جب قاضی نے اس سے حلف لے لیا تو اب اس مال پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ مؤلف) ہمارا اگر مدیون انکاری ہو اور اس پر گواہ غیر عادل ہوں تو بعض نے کہا کہ اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے اور صحیح ہے کہ واجب ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے اگرچہ اس کیلئے گواہ ہوں (یعنی گواہ ہوں یا نہ ہوں ہر حال میں اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے، مؤلف) اس لئے کہ گواہ بعض اوقات قبول نہیں کئے جاتے (تو ان کا ہونا نہ ہوا برابر ہوا اور بعض اوقات قاضی انصاف نہیں کرتے اور بعض اوقات اس کو جسے کسی مانع کی وجہ سے جمع کر کے ساتھ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ پس یہ دین ہلاک ہونے والے مال کے حکم میں ہو جائے گا اور عقد میں اس کی تصحیح کی گئی ہے جیسا کہ غایۃ البیان میں ہے اور غایۃ میں بھی اس کی تصحیح کی گئی ہے اور اس کو امام سرخسی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ کتاب الاصل میں انکاری قرضہ کو نصاب قرار نہیں دیا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کیلئے کہ اس کے لئے عادل گواہ ہیں یا نہیں۔ امام سرخسی نے کہا ہے کہ کتاب الاصل کا جواب صحیح ہے کیونکہ ہر قاضی عادل نہیں ہوتا اور ہر گواہ قبول نہیں کیا جاتا اور قاضی کے سامنے پیش ہونا ذلت ہے اور ہر شخص اس ذلت کو اختیار نہیں کرتا۔ اور امام باقانی نے کافی سے وجوب کی تصحیح نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہی معتبر ہے اور فقہ الاسلام بھی اسی کی طرف مائل ہوئے ہیں اور اسی لئے ہدایہ اور غرر اور مستقی میں سی پر اعتماد کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وجوب و عدم وجوب دونوں کی تصحیح میں اختلاف ہے اور حتیٰ امام محمد کے قول کی طرف مائل ہوئے ہیں اور کہا ہے بلکہ ہمارے زمانے میں مدیون قرضہ کا اقرار کرتا ہے اور قرضخواہ اس سے چسکا را حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا پس وہ نہ ہونے کی برابر ہے۔ اور اگر قاضی قریب سے واقف تھا تو گزشتہ ایام کی زکوۃ واجب ہوگی، اور اب منشی بہ قول یہ ہے کہ قاضی صرف اپنے علم کی بنا پر فیصلہ دیتے۔ یعنی قاضی اپنے علم پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کرے تو فیصلہ صحیح نہیں ہوگا پس اگر قاضی انکاری قرضہ کا علم ہو اور وہ اس علم کی بنا پر فیصلہ کرے تو فیصلہ صحیح نہیں ہوگا اور اس پر گزشتہ سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

(سوم) قرضدار کا اقرار ہونا، خواہ وہ قرضدار مالدار ہو یا مفلس ہو اور خواہ اس کے مفلس ہونے کا قاضی نے اعلان کر دیا ہو یا نہ کیا ہو اس قرضہ پر زکوۃ واجب ہے مطلقاً۔ پس اگر کسی شخص کا قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اقرار ہی ہو،

خواہ مالدار ہو یا تنگ دست اس پر زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ مالدار ہونے کی صورت میں ابتداءً اس کی وصولی ممکن ہے اور تنگ دست ہونے کی صورت میں حصول کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے اس کا وصول ہونا ممکن ہے (اس لئے کہ تنگ دست پر قرضہ ہونا ہلاک ہونے کی مانند نہیں ہے کیونکہ یہ قرضہ حصول کے تعلق سے اس کی وصولی ممکن ہے) اور اگر قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اقراری ہے اور قاضی نے اس کو مفلس (دیوالیہ) قرار دیا ہو، اور اس کے مفلس ہونے کا حکم مشہور کر دیا ہو تو اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ نصاب ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک قاضی کا اس کو مفلس قرار دینا نہ مست نہیں ہے، پس اس کا مفلس قرار دینا یا نہ دینا برابر ہے اور وہ تنگ دست کے حکم میں ہے جس کا حکم اوپر بیان ہو چکا ہے۔ (پس اس پر گزرنے والے سالوں کی زکوٰۃ واجب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ عالمگیری سے اوپر بیان ہوا مؤلف) اور امام محمد کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک قاضی کے مفلس قرار دینے سے اس کا مفلس ہونا متحقق ہو گیا اور امام ابو یوسف و افلاس کے متحقق ہونے میں امام محمد کے ساتھ ہیں پس اس کے مالدار ہونے تک اس قرض کا مطالبہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ واجب ہونے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں کیونکہ اس میں خراج کی جانب کی رعایت ہے۔ پس امام ابو حنیفہ کا امام ابو یوسف کے نزدیک وہ قبضہ کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر قاضی نے اس کو مفلس (دیوالیہ) ہونے کا حکم جاری نہیں کیا تو بالاتفاق اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس لئے کہ مال آنے چلنے والی چیز ہے۔

اور اگر مقروض پر مشیدہ اقرار کرتا ہو اور علانیہ میں انکار کرتا ہو تو وہ دین نصاب نہیں ہوگا (یعنی وہ دین مجزؤ شمار ہوگا جس کا حکم اوپر بیان ہو چکا ہے، مؤلف) اور اگر مقروض اقرار کرتا تھا لیکن جب اس کو قاضی کے سامنے لے جایا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور اس پر گواہ قائم ہوئے اور کچھ زمانہ گواہوں کے عادل ثابت کرنے میں گزر گیا پھر وہ گواہ عادل ثابت ہوئے تو اس روز سے جب اس نے قاضی کے سامنے انکار کیا گواہوں کے عادل ثابت ہونے تک کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور اگر قرضہ کسی حاکم پر ہو اور وہ اس کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ اس کو دیتا نہیں ہے اور اس نے اس کا مطالبہ خلیفہ کے دروازے سے کیا ہے اس نے بھی اس کو نہیں دیا تو اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر کسی کا قرضہ ربحاگ گیا اور وہ اس کی تلاش کرنے یا اس کام کے لئے وکیل کرنے پر قادر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر اس پر قادر نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

اور بمجملہ مال شمار کے وہ مال ہے جس کو کسی نے غصب کر لیا ہو اور جس شخص نے غصب کیا ہے اس پر گواہ نہ ہوں۔ پھر کئی سال بعد اس نے غاصب سے واپس لیکر اس پر قبضہ کر لیا ہو تو اس پر گزرنے والے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے اور اگر اس پر گواہ ہوں تو وہ مال شمار نہیں ہے پس اس پر غاصب سے واپس قبضہ کر لینے کے بعد

لے مجھ۔ لے ہر۔ و بجز زیارۃ عن بھج و ش۔ لے و بجز غیر ہا۔ لے ش۔ ش۔ ش و ر۔ لے و در بھج متصرف۔

گندے ہوئے سالوں کی زکوۃ واجب ہوگی سوائے چرنے والے جانوروں کے۔ پس اگر کوئی شخص چرنے والے جانور میں کو غصب کر لے تو اگرچہ غصب کرنے والا غصب کا اقرار بھی کرتا ہو تب بھی ان کے مالک پر زکوۃ واجب نہیں ہے کیونکہ غصب ہونے کے بعد ان کا جنگل میں جزا یعنی سائہ ہونا متحقق نہیں ہے۔ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں بھی وہی تصحیح جاری ہونی چاہئے جو اس دین محمد کے بارے میں جس پر گواہ ہوں امام محمد کی روایت ہے بیان ہو چکی ہے کہ اس میں زکوۃ واجب نہیں ہے اس لئے کہ اس میں بعض اوقات گواہ قبول نہیں کئے جاتے اور زکوۃ واجب ہونے کے قول کی بنا پر ظاہر ہے کہ اس کا حکم دین قوی کا ہے پس جب چالیس درہم پر قبضہ ہو جائے گا تب زکوۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔

اور منجملہ مال بمنزل کے وہ مال ہے جس کو ظلم سے لیا گیا ہو۔^۱ جس مال کو بادشاہ یا کسی اور نے ظلم سے لیا ہو۔ مثلاً کسی ظالم نے اس کو حکم دیا ہو کہ وہ اپنا مال لائے۔ پھر وہ مال اس کو چند سال کے بعد واپس لے گیا ہو اور غصب یہ ہے کہ کسی کا مال زبردستی چھین لیا جائے پس غصب میں اور ظلم لینے میں فرق ہے اور غصب کا مسئلہ بیان ہونے کے بعد اسی کا دوبارہ بیان نہیں ہے۔

(۴) اور منجملہ مال ضار کے وہ مال ہے جو کم ہو گیا ہو۔ پھر جب اس کم شدہ مال کو کئی سال کے بعد پایا ہو تو اس میں بھی گندے ہوئے سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہے۔^۲

(۵) اور منجملہ مال ضار کے وہ ہے جو بھاگ گیا ہو، خواہ وہ جانور ہو یا غلام۔ پس جو تجارت کا غلام کم ہو گیا ہو یا بھاگ گیا ہو اور اس کو سال گزر جانے کے بعد پایا ہو، اس میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

(۶) اور منجملہ مال ضار کے وہ مال ہے جو دریائے سمندر میں گر گیا ہو، پھر اس کو سال گزر جانے کے بعد نکالا ہو یا چند سال کے بعد نکالا ہو۔^۳

(۷) اور منجملہ مال ضار کے وہ مال ہے جس کو جنگل میں دفن کیا ہو اور اس کی جگہ معلوم نہ ہو۔ یعنی جنگل یا بڑے اعلیٰ درجے کے گھر میں دفن کیا ہو یا مال جس کی جگہ معلوم نہ ہو پھر کئی سال کے بعد وہ جگہ یاد آئی ہو تو اس مال میں گندے ہوئے سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر مال کسی محفوظ جگہ میں مدفون ہو، مثلاً اپنے گھر میں یا کسی دوسرے گھر میں ہو اور اس کی جگہ معلوم جائے تو وہ مال ضار میں سے نہیں ہوگا پس وہ نصاب ہوگا۔ اور اگر اپنی ملکیت کی زمین یا باغ میں دفن کیا ہو ہے تو اس میں شارع کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ زکوۃ واجب ہوگی کیونکہ اس کے حاصل ہونے کا امکان ہے اس لئے کہ وہ اپنی ملوکہ تمام زمین کو کھود سکتا ہے۔

۱۔ دوش و بجز و دوش و بجز۔ ۲۔ دوش و بجز۔ ۳۔ دوش و بجز۔ ۴۔ دوش و بجز۔ ۵۔ دوش و بجز۔ ۶۔ دوش و بجز۔ ۷۔ دوش و بجز۔ ۸۔ دوش و بجز۔ ۹۔ دوش و بجز۔ ۱۰۔ دوش و بجز۔ ۱۱۔ دوش و بجز۔ ۱۲۔ دوش و بجز۔ ۱۳۔ دوش و بجز۔ ۱۴۔ دوش و بجز۔ ۱۵۔ دوش و بجز۔ ۱۶۔ دوش و بجز۔ ۱۷۔ دوش و بجز۔ ۱۸۔ دوش و بجز۔ ۱۹۔ دوش و بجز۔ ۲۰۔ دوش و بجز۔ ۲۱۔ دوش و بجز۔ ۲۲۔ دوش و بجز۔ ۲۳۔ دوش و بجز۔ ۲۴۔ دوش و بجز۔ ۲۵۔ دوش و بجز۔ ۲۶۔ دوش و بجز۔ ۲۷۔ دوش و بجز۔ ۲۸۔ دوش و بجز۔ ۲۹۔ دوش و بجز۔ ۳۰۔ دوش و بجز۔ ۳۱۔ دوش و بجز۔ ۳۲۔ دوش و بجز۔ ۳۳۔ دوش و بجز۔ ۳۴۔ دوش و بجز۔ ۳۵۔ دوش و بجز۔ ۳۶۔ دوش و بجز۔ ۳۷۔ دوش و بجز۔ ۳۸۔ دوش و بجز۔ ۳۹۔ دوش و بجز۔ ۴۰۔ دوش و بجز۔ ۴۱۔ دوش و بجز۔ ۴۲۔ دوش و بجز۔ ۴۳۔ دوش و بجز۔ ۴۴۔ دوش و بجز۔ ۴۵۔ دوش و بجز۔ ۴۶۔ دوش و بجز۔ ۴۷۔ دوش و بجز۔ ۴۸۔ دوش و بجز۔ ۴۹۔ دوش و بجز۔ ۵۰۔ دوش و بجز۔ ۵۱۔ دوش و بجز۔ ۵۲۔ دوش و بجز۔ ۵۳۔ دوش و بجز۔ ۵۴۔ دوش و بجز۔ ۵۵۔ دوش و بجز۔ ۵۶۔ دوش و بجز۔ ۵۷۔ دوش و بجز۔ ۵۸۔ دوش و بجز۔ ۵۹۔ دوش و بجز۔ ۶۰۔ دوش و بجز۔ ۶۱۔ دوش و بجز۔ ۶۲۔ دوش و بجز۔ ۶۳۔ دوش و بجز۔ ۶۴۔ دوش و بجز۔ ۶۵۔ دوش و بجز۔ ۶۶۔ دوش و بجز۔ ۶۷۔ دوش و بجز۔ ۶۸۔ دوش و بجز۔ ۶۹۔ دوش و بجز۔ ۷۰۔ دوش و بجز۔ ۷۱۔ دوش و بجز۔ ۷۲۔ دوش و بجز۔ ۷۳۔ دوش و بجز۔ ۷۴۔ دوش و بجز۔ ۷۵۔ دوش و بجز۔ ۷۶۔ دوش و بجز۔ ۷۷۔ دوش و بجز۔ ۷۸۔ دوش و بجز۔ ۷۹۔ دوش و بجز۔ ۸۰۔ دوش و بجز۔ ۸۱۔ دوش و بجز۔ ۸۲۔ دوش و بجز۔ ۸۳۔ دوش و بجز۔ ۸۴۔ دوش و بجز۔ ۸۵۔ دوش و بجز۔ ۸۶۔ دوش و بجز۔ ۸۷۔ دوش و بجز۔ ۸۸۔ دوش و بجز۔ ۸۹۔ دوش و بجز۔ ۹۰۔ دوش و بجز۔ ۹۱۔ دوش و بجز۔ ۹۲۔ دوش و بجز۔ ۹۳۔ دوش و بجز۔ ۹۴۔ دوش و بجز۔ ۹۵۔ دوش و بجز۔ ۹۶۔ دوش و بجز۔ ۹۷۔ دوش و بجز۔ ۹۸۔ دوش و بجز۔ ۹۹۔ دوش و بجز۔ ۱۰۰۔ دوش و بجز۔

سوم ضعیف، جو مال کا بدلہ نہیں ہے (یعنی وہ نقدی و سونا چاندی کا قرض نہیں ہے اور نہ سامان تجارت کا قرض پر اور نہ ہی سامان تجارت کے علاوہ گھر کا اور سامان بچہ کا قرض پر مؤلف) اور یہ یا تو سب سے قرضہ ہے جس کا اپنے فعل کے بغیر مالک ہو گیا ہو اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو جیسے میراث جبکہ وہ کسی وارث کے پاس مثلاً ایک سال مؤخر ہو گئی ہو، مؤلف یا اپنے فعل سے حاصل ہوئی ہو لیکن وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو جیسے وصیت جبکہ وہ کسی وارث کے پاس مثلاً ایک سال تک مؤخر ہے یا اپنے فعل سے کسی ایسی چیز کے عوض مالک ہو جو مال نہیں ہے جیسے بچہ جبکہ وہ خاوند کے پاس ایک سال تک مؤخر ہے مؤلف۔۔۔ اور عوض خلیع جبکہ عورت کے پاس ایک سال تک رہے اور وہ مال جو قتل عمد کی صلح میں حاصل ہو جبکہ وہ قاتل کے پاس مثلاً ایک سال مؤخر ہو جائے اور دیت جبکہ وہ مقتول کے قریبی کے پاس جس کو دیت تقسیم ہوگی یا قاتل کے پاس مثلاً ایک سال رہے پھر اس پر خونہا کا حقدار قبضہ کرے اور کتابت کا بدلہ اور سعایت کا بدلہ مثلاً کسی غلام کا بعض حصہ آزاد کر دیا گیا اور باقی بعض حصہ کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اور اس کوشش (سعایت) کا بدلہ اس غلام کے پاس مثلاً سال بھر رہے پھر مالک اس پر قبضہ کرے تو ان سب صورتوں میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ اس میں سے بقدر نصاب (یعنی ۵۰) پر یا اس پر یا مقام پر قبضہ نہ کرے اور پھر قبضہ کے بعد ایک سال نہ گزر جائے (پس بقدر نصاب قبضہ کرنے کے بعد جب اس پر سال گزر جائے گا تب زکوٰۃ واجب ہوگی مؤلف) لیکن اگر اس کے پاس پہلے سے نقد نصاب یا مال پر قبضہ کرے تو قبضہ میں وصول ہوا اس کو نصاب میں شامل کر کے کل کی زکوٰۃ نصاب مذکور کا سال پورا ہونے کے بعد ادا کرنی واجب ہے۔ قرضہ کے وصول شدہ مال کے قبضہ کے وقت سے سال شروع نہیں ہوگا۔ اور یہ سب احکام اس وقت ہی جبکہ اس کے پاس مال دین کے علاوہ اند کوئی مال نہ ہو پس اگر قبضہ کئے ہوئے مال دین کے علاوہ اور مال بھی پہلے سے اس کے پاس ہے تو قبضہ میں آیا ہوا مال دین مال مستفاد ہوگا اور پہلے مال کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور پھر سب کی زکوٰۃ پہلے مال کے سال کے حساب کی جائے گی جیسا کہ مباحث میں ہے اور یہ اس بارے میں ضرر ہے کہ وصول شدہ مال کو اس مال کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس کے پاس موجود ہے دین کی تینوں قسموں کو شامل ہے اور صرف دین ضعیف کے ساتھ اس کا بیان کرنا جیسا کہ اکثر کتب فقہ میں ہے شاید اس لئے ہے تاکہ یہ اس کے علاوہ دوسری دونوں قسموں متوسط و قوی کے ساتھ ملنے پر بطریق اولیٰ دلالت کرے، اس لئے کہ دین ضعیف میں سے جس قدر پر قبضہ ہوا اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے اس کا بقدر نصاب ہونا اس پر قبضہ کے بعد سال کا گزرا ہوا شرط ہے اور جب اس رقم کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس کے پاس پہلے سے توئے سال کا پورا ہونا شرط نہیں رہتا بلکہ پہلے والے مال کا سال پورا ہونے پر ان دونوں مالوں کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے پس جس قرضہ میں سے سال کا پورا ہونا شرط نہیں ہے اس کی وصول شدہ رقم پہلے مال میں بطریق اولیٰ ملائی جائیگی، غور کیجئے یہ

سال پیدا ہوا تو اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے اس لئے کہ اس میں سے پانچ صدم اس مال کی زکوٰۃ کے اس ہمدین میں جس کو اس نے ہلاک کر دیا ہے بخلاف اس کے اگر پہلا مال اس نے قصداً ہلاک نہ کیا ہو بلکہ خود ہلاک ہو گیا تو اب صورت مذکورہ میں اس حاصل شدہ مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ پہلے مال کی زکوٰۃ بوجہ ہلاک ہو جانے کے اس پر ہی ساقط ہو گئی اور بخلاف اس مال کے جس کو اس نے سال پیدا ہونے سے پہلے قصداً ہلاک کر دیا ہو کیونکہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں ۱۱۱) اگر کسی شخص کے پاس چرنے والے جانور بقدر نصاب تھے ان پر سال گذر گیا اور اس نے ان کی زکوٰۃ دیدی پھر ان کو دوسروں کے عوض بیچا اور اس کے پاس پہلے سے بھی بقدر نصاب دھم تھے اور ان پر آدھ سال گذرنا تھا تو مال بوضیفہ کے نزدیک ان چرنے والے جانوروں کی قیمت ان دوسروں کے ساتھ ملائے بلکہ ان کے لئے نیا سال شروع کر دیا جائے گا جس کے نزدیک سب کو مال زکوٰۃ سے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ چرنے والے جانوروں کی قیمت علیحدہ بقدر نصاب ہو اور اگر وہ تنہا نصاب نہ ہو تو بالاجماع ملائے اور البتہ جس مال کا عشر دیکھا ہے اس کی قیمت کو اور اس غلام کی قیمت کو جس کا صدقہ فطر دیکھا ہے بالاجماع ملایا جائے گا مثلاً یعنی اگر کسی مال کا عشر دیکھا گیا یا کسی غلام کا صدقہ فطر ادا کر دیا پھر اس کو بیچ دیا تو ان کی قیمتیں بالاجماع ملانی جائیں گی مثلاً اگر چرنے والا جانور سال ختم ہونے سے پہلے دھم کے عوض یا چرنے والے جانور کے عوض فروخت کر دیا تو اس کی قیمت بالاجماع اس کی جنس کے ساتھ ملائے اس طرح یکہ دھموں کو دھموں کے ساتھ اور جانوروں کو جانوروں کے ساتھ ملائے اور اگر چرنے والے جانوروں کو ان کی زکوٰۃ دینے کے بعد اپنے پاس سے چارہ کھلانا شروع کر دیا یعنی ان کو سائے سے علوفہ بنالیا پھر ان کو بیچا تو بالاجماع ان کی قیمت ملائے مثلاً یعنی ان کی قیمت اس مال میں شامل کیے جائیں گے پاس ہے اس لئے کہ وہ (سائے سے علوفہ ہو جانے کی وجہ سے) زکوٰۃ کا مال ہونے کو ملے گا اور دوسرے مال کی طرح ہو گئے ۱۱۲) اور اگر کسی کے پاس زمین ہو اور اس نے اس کا خرچ ادا کیا پھر اس کو بیچا تو اس کی قیمت اصل نصاب کے ساتھ ملائے اور اگر تجارت کے غلام کو جس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے خدمت کے لئے کر لیا پھر اس کو فروخت کیا تو اس کو ملایا جائے اس لئے کہ وہ مال زکوٰۃ سے نکل گیا اور دوسرے مال کی مانند ہو گیا ۱۱۳)

[illegible]

کچھ حصہ صدقہ کر دیا تو اس صدقہ کئے ہوئے حصہ کی زکوٰۃ بھی امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ساقط نہیں ہوگی پس فقہ ہرے امام
بخلاف امام محمدؒ کے کہ ان کے نزدیک صدقہ کئے ہوئے حصہ کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور امام ابو حنیفہؒ سے بھی ایسی ہی دعاء
ہے اور یہی اشد ہے۔ اور یہی ارجح ہے جیسا کہ مخطاوی میں ہے۔

(۸) اور صدقہ کر دینے کا حکم عام ہے عین معنی موجود چیز اور دین دونوں کو شامل ہے۔ پس اگر کسی فقیر پر اس کا
قرض تھا اور وہ اس نے اس کو معاف کر دیا تو یہ معاف کر دینا صحیح ہے اور اتنے حصہ کی زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائیگی
خواہ اس معاف کر لے میں زکوٰۃ کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، اس لئے کہ وہ بمنزلہ ہاک کے ہے اور اگر تصدق ساقض معاف
کیا تو صرف اس قدر حصہ کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی جیسا کہ اوپر بیان ہوا اور باقی کی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس کے
دینے میں باقی کی زکوٰۃ دینے کی نیت کی ہو۔ بلکہ اگر کسی نے تصدق کرنے کے ساتھ عین میں ہاک کا حصہ بھی دے دیا تو وہ بھی
(۹) اور اگر وہ شخص جس پر قرض ہے غنی ہو اور وہ قرض اس کو سال پورا ہونے کے بعد سہ کر دیا تو اس سہ کے ہرے
کی زکوٰۃ کی مقدار کا ضامن ہو گا اور یہی اصرح ہے اس لئے کہ اس نے وجوب زکوٰۃ کے بعد اس مال کو ہاک کیلئے بیٹھا

۱۰ اور اگر کسی فقیر کو یہ حکم کیا کہ دوسرے شخص پر جو قرض ہے وہ وصول کر لے اور اس میں اس مال کی زکوٰۃ کی نیت کی
جو اس کے پاس موجود ہے تو جائز ہے۔ یعنی بوجہ قبضہ ادا ہو گئی (مؤلف) اس لئے کہ فقیر عین پر قبضہ کرتا ہے تو عین کی
زکوٰۃ عین سے ہوئی۔ اگر کسی فقیر کو اپنا قرض سہ کر دیا اور اس سے اپنے دوسرے قرض کی زکوٰۃ کی نیت کی جو کسی دوسرے
شخص ہے یا اس مال کی زکوٰۃ کی نیت کی جو اس کے پاس ہے تو جائز نہیں۔ مثلاً اگر کسی آدمی کے کسی غریب پر دس
روپے قرض ہیں اور اس کے دوسرے سال کی زکوٰۃ بھی دس روپے یا اس سے زیادہ ہے اس نے اس فقیر کو اپنا قرض
دس روپے زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی البتہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس سے دس روپے
زکوٰۃ کی نیت سے دیدے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اب یہی رد پر اپنے قرض میں اس سے لے لینا درست ہے۔ آگے بھی قریب
اسی اس کی طرف تفصیل آتی ہے۔ (مؤلف)۔ اور اس میں اہل یہ ہے کہ عین اور دین کی زکوٰۃ عین سے دینا جائز ہے اور عین کی
زکوٰۃ اور ایسے قرض کی زکوٰۃ جو عنقریب وصول ہو جائے گا دین سے ادا کرنا یعنی دین اس میں لگا دینا جائز نہیں اور ایسے
دین کی زکوٰۃ جو وصول نہ ہو گا دین سے ادا کرنا یعنی دین کا اس میں لگا دینا جائز ہے۔ اور دین سے مراد وہ مال زکوٰۃ ہے
جو دوسرے کے ذمہ ثابت ہو۔ اور عین سے یہ مراد ہے کہ وہ مال اس کی ملک میں قائم ہو یعنی جس پر ملک اور قبضہ دونوں
پائے جائیں (مؤلف) نقد ہو یا اسباب تو اس مسئلہ کی چار صورتیں ہیں اس لئے کہ زکوٰۃ دو حال سے خالی نہیں یا دین
ہوگی یا عین۔ اور جس مال کی زکوٰۃ دینی منظور ہے وہ بھی یا دین ہو گا یا عین لیکن چونکہ مال دین دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک
وہ ہے کہ قبضہ میں نہ آئے زکوٰۃ کے ساتھ ساقط ہو جائے۔ دوسرا وہ کہ زکوٰۃ کے بعد اس کے قبضہ کرنے کا استحقاق رہے
تو اس مال کی صورت میں جو گئیں جن میں سے تین صورتیں ہیں ادا درست ہے: اول زکوٰۃ دین کا اس مال دین سے ادا
کرنا جو کہ اس کے ساتھ ساقط ہو جائے جس کی مثال اور گندہ یعنی دیون مفلس کو تمام نصاب معاف کر دینا۔

۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

دوم زکوٰۃ عین کا مال عین سے ادا کرنا مثلاً نقد یا اسباب بقدر نصاب ہے اس میں سے مقدار واجب نقد یا تو
 اولیٰ مستحبہ۔ سوم مال دین کی زکوٰۃ مال عین یعنی ہر نقد سے ادا کرنا مثلاً ایک شخص دو سو روپے کا مالک ہے
 اگر کسی کو قرض وہ دیکھے ہیں تو ان کی زکوٰۃ میں پہلے روپے اپنے پاس سے دیکھے تو باقی درستی ہے اسد صدقہ میں
 اولیٰ مستحبہ ان میں سے اولیٰ ہے کہ مال عین (حاضر) کی زکوٰۃ میں مال دین کو دینا جیسا کہ اس مال کو جو اس کے
 مقروض کے ذمہ دین ہے اپنے پاس موجود مال کی زکوٰۃ بنانا مثلاً ایک شخص کے پاس آٹھ سو روپے موجود ہیں ان کی
 زکوٰۃ میں روپے ہوئی اور اس کے بیس روپے کسی مفلس پر آتے ہیں تو ان روپوں کو اس مال موجود کی زکوٰۃ میں گھرا کر دینا
 جائز نہیں بخلاف اس کے اگر کسی فقیر کو یہ حکم کیا کہ میرا قرضہ جو دوسرے شخص پر ہے وہ وصول کر لے اور اس میں اس مال کی
 زکوٰۃ کی نیت کی جو اس کے پاس موجود ہے تو یہ جائز ہے اس لئے کہ جب فقیر نے اس دین پر قبضہ کر لیا تو وہ عین ہو گیا
 اور یہ عین کی زکوٰۃ عین سے ادا کرنا ہو جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ دوم اس مال دین کی زکوٰۃ جو غریب وصول ہو جائے
 مال دین سے ادا کرنا جیسا کہ پہلے بحر الرائق وغیرہ سے بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر فقیر کو بعض مال نصاب جو اس کے
 ذمہ دین تھا وصول کر دیا اور اس میں باقی کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کی تو ادا درست نہیں ہوگا اور اس کی علت یہ
 بیان کی ہے کہ باقی قبضہ کر لینے سے عین ہو گیا تو وہ عین کی زکوٰۃ دین سے ادا کرنے والا ہو جو درست نہیں ہے مثلاً
 حامد کے ڈیڑھ سو روپے محمود کے ذمہ قرض ہیں حامد نے اس کو پچاس روپے معاف کر دیئے تو ان پچاس کی زکوٰۃ اس کے
 ذمہ سے ماقط ہو گئی لیکن اگر یہ نیت کرے گا کہ سو جو باقی ہے ان کی زکوٰۃ بھی اپنی پچاس میں آجائے تو یہ درست نہ ہوگا
 کیونکہ جب سو اس کے قبضہ میں آئیں گے تو عین ہو جائیں گے اور عین کی زکوٰۃ دین سے درست نہیں ہے۔ اور مال عین موجود
 کی زکوٰۃ کو اس دین سے جو کسی فقیر پر ہے ادا کر لے کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے قرضدار محتاج کو اپنی زکوٰۃ مال عین سے ادا کرے
 پھر اس زکوٰۃ کی رقم کو اپنے قرض کے عوض میں اُس سے لے لے اور اگر وہ یوں نہ دے تو ہاتھ بڑھا کر چھین لے کیونکہ
 اس کو اپنے حق کی جنس پر کامیابی حاصل ہے اور جب قرض خواہ قرضدار کی کوئی چیز اپنے حق کی جنس سے پا لے تو یہ ہستی
 وہاں سکتا ہے اسدیم و دنیا مسئلہ ظفر میں جنس واحد میں پھر اگر محتاج مزاحمت کرے تو اس کو قاضی کے پاس لیجائے
 تاکہ وہ اس سے ملائے تو اس صورت میں اس کا استعذر قرض بھی وصول ہو جائے گا اور مال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی
 اور یہ تدبیر دوسرے حیلوں سے افضل ہے اس لئے کہ یہ طریقہ قرضدار کو قرض سے بری کر دینے کا ذریعہ ہے تاکہ اس
 خوف سے کہ وہ فقیر اس کو نہیں دے گا بچنے کا حیلہ اشتباہ میں پڑے کہ قرضدار زکوٰۃ وصول کرنے اور پھر اس کی
 طرف سے قرض ادا کرنے کے لئے قرض خواہ کے خادم کو وکیل بنا دے پس جب وہ وکیل زکوٰۃ پر قبضہ کر لے گا تو اس کے وکیل
 (یعنی اس فقیر دیون) کی ملک ہو جائے گا اور وہ زکوٰۃ دینے والا اس مال کا اس وکیل (فقیر دیون) کی غیر موجودگی
 میں وکیل کے سپرد کر دے تاکہ وہ وکیل اس وکیل کو مال زکوٰۃ قبضہ کر لینے کے بعد قرض میں دینے سے پہلے اپنا قرض ادا کر لے
 کی وکالت سے نہ ہٹا دے، اور اگر اس قرض خواہ کا اس قرض میں کوئی شریک ہو اور اس کو ڈر ہے کہ وہ اس فقیر کی محبوبہ رقم

میں اس کو شریک نہ بنائے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ قرض خواہ دین کو صدقہ کر دے اور قرض دار اس مقبوضہ رقم کو دائن کے لئے ہبہ کر دے۔ پس اب اس میں وہ صاحب قرض خواہ شریک نہیں ہو سکتا۔

(۱۱) اور اگر کسی شخص نے یوں کہا کہ اگر میں اس گھر میں داخل ہوا تو اللہ کے واسطے اپنے ذمہ واجب کرتا ہوں کہ یہ سو درہم صدقہ دے گا۔ پھر وہ اس مکان میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت یہ نیت کی کہ وہ سو درہم زکوۃ میں دینا ہوں تو وہ زکوۃ سے ادا نہ ہوں گے۔

(۱۲) اگر کسی کے پاس امانت رکھی تھی اور وہ امین کے پاس ضائع ہو گئی اور اس کا مالک فقیر تھا۔ پس اس امین نے اس جگہ کو دیکھ کر اس کی قیمت اس کے مالک کو دیدی اور اس میں زکوۃ کی نیت کر لی تو زکوۃ ادا نہیں ہو گی۔

(۱۳) زکوۃ کو اعلان و اظہار سے دینا افضل ہے بخلاف نفی صدقہ کے۔ پس جب کوئی شخص زکوۃ دینے کا ارادہ کرے تو فقہانے کہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ اعلان و اظہار سے دے اور صدقہ نفی میں افضل یہ ہے کہ پوشیدہ (چھپا کر) دے۔

(۱۴) اگر کسی شخص نے پانچ درہم فقیر کو دیے اور اس میں زکوۃ اور نفی صدقہ دونوں کی اکٹھی نیت کی تو امام ابو یوسف کے نزدیک زکوۃ سے واقع ہوں گے اور امام محمد کے نزدیک نفی صدقہ سے ہوں گے۔

(۱۵) اور اصح قول کے بموجب زکوۃ لینے والے کو اس بات کا علم ہونا کہ یہ زکوۃ ہے شرط نہیں ہے (بلکہ صرف دینے والے کی نیت ہونا کافی ہے۔ مولف)۔ پس اگر کسی شخص نے کسی مسکین کو کچھ درہم ہبہ یا قرض کے نام سے دیئے اور

ان میں زکوۃ کی نیت کی تو زکوۃ ادا ہو جائے گی اور یہی اصح ہے۔ اور اگر زکوۃ کی رقم اپنے رشتے داروں کے بچوں کو (یعنی سبھداد بچوں کو) عید وغیرہ کی تقریب سے دی یا خوشخبری لانے والے یا نیا پھل ہریہ لانے والے کو دی تو جائز ہے

مگر جبکہ معاوضہ کی تصریح کر دی تو زکوۃ سے درست نہیں ہو گا اور اگر استاد نے اپنے نائب کو زکوۃ دی تو اگر وہ اس طرح کام کرتا ہو کہ اگر وہ رقم اس کو نہ دی جائے تب بھی وہ کام کرے تو درست ہے ورنہ نہیں۔ اس لئے کہ وہ ہوا بمنزلہ

عوض کے ہوا نائب ہے اور نیا پھل ہریہ لانے والا بھی اسی طرح ہے پس اس میں بھی نیت کا اعتبار ہونا چاہئے یعنی عوض کی نیت نہیں ہونی چاہئے۔ بعض معارج ضرورت مند زکوۃ کا روپیہ نہیں لینا چاہتے انھیں زکوۃ کہہ کر دیا جائے

تو نہیں لیں گے لہذا زکوۃ کا نہ کہے بچوں کی منہائی یا عیدی یا ہریہ وغیرہ کہہ کر دیدے۔ یہ مسئلہ مصارف زکوۃ کے بیان میں زکوۃ ادا کرنے کا طریقہ کے عنوان میں ملے کے تحت قدیمہ خرید تفصیل سے درج ہے۔ مولف)

(۱۶) اور زکوۃ کا اپنے مالی عین (حاضر مال) سے ادا کرنا بھی شرط نہیں ہے۔ پس اگر کسی دوسرے آدمی کو کہہ دیا کہ وہ اس کی زکوۃ ادا کر دے تو اس کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی لیکن اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی زکوۃ

اس کے حکم کے بغیر ادا کر دی پھر اس کو اطلاع مل گئی اور اس نے اس کو جائز قرار عید یا یعنی تسلیم کر لیا تو یہ رقم زکوۃ میں ادا نہیں ہو گی۔

(۱۷) کسی شخص کے ذمہ زکوۃ بھی ہے اور دین بھی اور اس کے پاس صرف اتنا مال ہے کہ ان دونوں میں سے

ایک کے لئے پہنا ہوتا ہے تو پہلے قرض خواہ کا قرضہ ادا کرے پھر جب توفیق ہو اللہ کریم کا حق ادا کرے

وقت اداۓ زکوٰۃ

(۱) جب مال زکوٰۃ پر سال پہنچا ہو جائے تو زکوٰۃ کا فوراً ادا کرنا واجب ہے بغیر غننا خیر کے گا تو گنہگار ہوگا اور رازی کی مطابقت میں واجب ہونا خیر کے ساتھ ہو۔ ہاں شک کہ اگر مرتے وقت تک ادا نہ کی تو گنہگار ہوگا اور پہلا قول اصح ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور فتح القدر میں اس کی تحقیق اس طرح ہے کہ اس کی اصل اذانگی فرض ہے اور اس اذانگی کا فوراً ہونا واجب ہے اور اس میں تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے اور ہمارے ائمہ ثلاثہ سے اس کے فوراً ادا کرنے کا وجوب ثابت ہو چکا ہے۔ پس اس کی اذانگی میں بلا غننا خیر کرنے سے گنہگار ہوگا اور فاسق ہو جانے کی وجہ سے اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ بظاہر قلیل تاخیر مثلاً ایک یا بعد دن کی تاخیر سے بھی گنہگار ہوگا اس لئے کہ فقہانے فہرہ کی تفسیر ممکن ہونے کے بعد اول وقت سے کی ہے اور یہ بھی بعض نے کہل ہے کہ فوراً سے مراد یہ ہے کہ آٹے والے سال تک تاخیر نہ کی جائے جیسا کہ بدائع میں منتفی سے ہے کہ اگر کبھی نے زکوٰۃ نہیں دی ہاں تک کہ دو سال گزرنے لگے تو اس سے بڑا کیا اور گنہگار ہوا اور اس پر غور فرمایا ہے۔

(۲) نصاب کا مالک ہونے کے بعد وقت سے پہلے زکوٰۃ دے دینا جائز ہے اور نصاب کا مالک ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یعنی اگر پوٹے نصاب کا مالک ہونے سے پہلے زکوٰۃ دیدی پھر نصاب پر سال پورا ہوا تو جائز نہیں ہے پس اگر نصاب (دوسودیم) سے کم کا مالک ہوا اور اس نے دوسودیم کی زکوٰۃ پانچ درہم وقت سے پہلے (پہر سال گزرنے سے پہلے) دیدی پھر دوسودیم پر سال پورا ہوا تو جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ صاحب مال نصاب کے لئے وقت سے پہلے ادا نہ کرنا افضل ہے اس لئے کہ تعمیل میں علماء کے نزدیک اختلاف ہے اور اس کی کوئی نفع نہیں ملتی۔ اور تعمیل (وقت ہونے سے پہلے زکوٰۃ دیدینا) تین شرطوں سے جائز ہے: اول یہ کہ زکوٰۃ دیتے وقت سال حل رہا ہو یعنی وہ تعمیل کے وقت صاحب نصاب ہو۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا (مولف) اور اس پر یہ فرع قائم ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی یا تجارت کا مال دوسودیم سے کم کا تھا اور اس نے پہلے سے زکوٰۃ دیدی اس کے بعد نصاب پورا ہوا تو یہ جائز نہیں ہے اور جو کچھ وقت سے پہلے دیا ہے وہ نفلی صدقہ ہو گیا۔ دوسودیم سے کم جس نصاب کی زکوٰۃ سال سے پہلے دیدی وہ نصاب آخر سال میں بھی قابل ہے۔ پس اگر کسی شخص کے پاس دوسودیم تھے یا تجارت کا مال دوسودیم کی قیمت کا تھا اور اس نے زکوٰۃ کے پانچ درہم وقت سے پہلے دیدیے اور پانچ درہم سے نصاب ناقص ہو گیا یا تک کہ اس نصاب کی کمی میں ہی سال پورا گزرنے لگا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور جو کچھ تعمیل میں دیا ہے وہ نفلی صدقہ ہو گیا۔ اور اسی طرح کسی کے پاس اگر چالیس بکریاں تھیں اس نے وقت سے پہلے

۱۰ بحر جمع. ۱۱ مدوط. ۱۲ ش. ۱۳ در. ۱۴ ش. ۱۵ ع. ۱۶ بحر. ۱۷ ش. ۱۸ مدوط. ۱۹ بحر. ۲۰ ش. ۲۱ ع. ۲۲ بحر. ۲۳ ش. ۲۴ ع. ۲۵ بحر. ۲۶ ش. ۲۷ ع. ۲۸ بحر. ۲۹ ش. ۳۰ ع. ۳۱ بحر. ۳۲ ش. ۳۳ ع. ۳۴ بحر. ۳۵ ش. ۳۶ ع. ۳۷ بحر. ۳۸ ش. ۳۹ ع. ۴۰ بحر. ۴۱ ش. ۴۲ ع. ۴۳ بحر. ۴۴ ش. ۴۵ ع. ۴۶ بحر. ۴۷ ش. ۴۸ ع. ۴۹ بحر. ۵۰ ش. ۵۱ ع. ۵۲ بحر. ۵۳ ش. ۵۴ ع. ۵۵ بحر. ۵۶ ش. ۵۷ ع. ۵۸ بحر. ۵۹ ش. ۶۰ ع. ۶۱ بحر. ۶۲ ش. ۶۳ ع. ۶۴ بحر. ۶۵ ش. ۶۶ ع. ۶۷ بحر. ۶۸ ش. ۶۹ ع. ۷۰ بحر. ۷۱ ش. ۷۲ ع. ۷۳ بحر. ۷۴ ش. ۷۵ ع. ۷۶ بحر. ۷۷ ش. ۷۸ ع. ۷۹ بحر. ۸۰ ش. ۸۱ ع. ۸۲ بحر. ۸۳ ش. ۸۴ ع. ۸۵ بحر. ۸۶ ش. ۸۷ ع. ۸۸ بحر. ۸۹ ش. ۹۰ ع. ۹۱ بحر. ۹۲ ش. ۹۳ ع. ۹۴ بحر. ۹۵ ش. ۹۶ ع. ۹۷ بحر. ۹۸ ش. ۹۹ ع. ۱۰۰ بحر.

باربر داری یا سواری یا گوشت کے لئے چرایا ہے تو ان میں ہرگز زکوٰۃ نہیں ہے اور اگر تجارت کے لئے ہے تو ان میں تجارت کے مال کی زکوٰۃ ہے یا ان کو دودھ اور نسل بڑھانے کے لئے چرایا ہے تو ان میں جانوروں کی زکوٰۃ ہے جس کا اس باب میں تفصیلی بیان ہے۔
 اور غنیمت اور عرصہ گھر پر گھاس کھلانے سے سائہ ہی رہتے ہیں اور اس سے بچا ممکن بھی نہیں ہے۔
 پس اگر سال کے بعض حصے میں جنگل میں چرایا اور کچھ حصے میں اپنے پاس سے چارہ کھلایا تو اگر نصف سے زیادہ سال چرایا ہے تو چرنے والوں کا حکم ہوگا ورنہ نہیں۔
 سال کے اکثر حصہ کی قید سے معلوم ہو گیا کہ اگر ان کو نصف سال پہلے پاس سے چارہ کھلایا ہے تو وہ سائہ نہیں ہوں گے پس ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ سبب میں یعنی چرائی کا ہونے میں شک واقع ہو گیا ہے اور اگر ان کو تجارت کے لئے خریدا پھر ان کو سائہ بنا دیا یعنی سائہ کی نیت سے جنگل میں چرنے کے لئے چھوڑ دیا تو جس وقت اس نیت سے ان کو چرنے کے لئے چھوڑا ہے اس وقت سے سال کا اعتبار ہوگا۔
 ۳۰۔ اے کہ تجارت کی زکوٰۃ کا سال ان کو سائہ بنا دینے سے باطل ہو جائے کیونکہ سائہ کی زکوٰۃ اور تجارت کی زکوٰۃ مقدار اور سبب کے لحاظ سے دو مختلف چیزیں ہیں پس ایک کا سال دوسرے پر پنا نہیں کیا جائے گا۔
 اس مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس تجارت کے مویشی ہیں چند روز کے بعد اس نے ان کو دودھ اور نسل کے لئے چرنے کو چھوڑ دیا تو اب زکوٰۃ کا سال چرائی کے دن سے شروع ہوگا پہلے دن اس سال کے حساب میں نہیں لگیں گے کیونکہ زکوٰۃ مال تجارت کی مقدار کا البسواں حصہ ہے اور سوائم کی زکوٰۃ جائز دینا پڑتا ہے اور موقوفہ زکوٰۃوں کا سبب بھی مختلف ہے کہ تجارت میں نصاب مالی کا مالک ہونا سبب ہے اور سوائم میں عین خود کا مالک ہونا پڑتا ہے۔
 اور اگر سوائم کو سال کے اندر یا سال پورا ہونے سے ایک دن یا کچھ دن پہلے اسی جنس کے عوض یا غیر جنس یا نقد و عوض کے عوض بیچ دیا اور اس کے پاس کوئی اور نصاب نہیں ہے تو وہ اس مال پر نئے سرے سے دوسرا سال شروع کرے گا۔
 لیکن اگر اس کے پاس کوئی اور دوسرا نصاب ہے تو یہ سائہ کی قیمت اس میں ملائی جائے گی اور سب کی انہی زکوٰۃ نئی رقم پر یا سال شروع کے بغیر یعنی اسی پہلے حساب سے سال پورا ہونے پر دی جائے گی جیسا کہ جوہر میں ہے کہ اگر کسی نے مویشی سال پورا ہونے سے پہلے درہموں یا دوسرے مویشی کے عوض بیچ دیا تو اس کی قیمت بالاجملہ اس کی جنس کی طرف ملائی جائے گی یعنی درہم درہموں میں اور مویشی مویشیوں میں ملائے جائیں گے اور اگر مویشی تجارت کے لئے تھے اور ان کو چھ مہینے یا اس سے زیادہ دن چرایا تو وہ سائہ کے حکم میں نہیں ہوں گے لیکن اگر تجارت کی نیت ختم کر کے سائہ کی نیت کر کے چرنے والے بنائے تو چرنے والے ہو جائیں گے جس طرح تجارت کے غلام کو اگر یہ مادہ کر لیا کہ کئی برس تک خدمت کے لئے رکھے پس اس سے خدمت لینے کے زمانے میں بھی وہ مال تجارت ہی ہے لیکن جب یہ نیت کرے کہ اس کو تجارت کے مال سے نکال کر خدمت کے لئے مقرر کرے تو اب تجارتی مال نہ رہے گا اور اگر چرائی کے جانوروں کے مالک نے یہ مادہ کر لیا کہ ان جانوروں سے کام لے گا اور ان کو اپنے پاس سے حواش کھلائے گا لیکن ایسا نہیں کیا اور سال گزر گیا تو ان پر چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ ہوگی۔

۱۔ کبریاۃ کرمۃ ۲۔ کبریاۃ کرمۃ ۳۔ کبریاۃ کرمۃ ۴۔ کبریاۃ کرمۃ ۵۔ کبریاۃ کرمۃ ۶۔ کبریاۃ کرمۃ ۷۔ کبریاۃ کرمۃ ۸۔ کبریاۃ کرمۃ ۹۔ کبریاۃ کرمۃ ۱۰۔ کبریاۃ کرمۃ

ہوگی، اس زیادتی میں ہر پانچ پانچ اونٹوں میں ایک ایک بکری ہوگی ایک سو پینتالیس تک ہی حکم ہے (یعنی ایک سو پینتالیس میں دو چار چار سال کی اونٹنیاں اور ایک سو پینتالیس میں دو چار سال کی اونٹنیاں اور دو بکریاں مثلاً بڑا انقیاس) اور ایک سو پینتالیس میں در ایسی اونٹنیاں جن کو چوتھا سال شروع ہوا ہو اور ایک ایسی اونٹنی جس کو دسرا سال شروع ہوا ہو واجب ہوگی یہ پس چوتھا سال شروع والی دو اونٹنیاں تو ایک سو دس کی زکوۃ اور ایک دسرا سال شروع والی اونٹنی نامہ پچیس کی زکوۃ ہے یہ اور ایک سو پچاس میں چوتھا سال شروع والی تین اونٹنیاں واجب ہوں گی یہ پھر ایک سو پچاس کے بعد از سر نو زکوۃ کا حساب کیا جائے یہ پس ڈیڑھ سو چار چار سال کی اونٹنی ان میں ہر پانچ اونٹوں پر تین چوتھا سال شروع والی اونٹنیوں کے ساتھ ایک بکری دے گا یہ ایک سو پچھتر تک ہی حکم ہے پھر ایک سو پچھتر میں تین چوتھا سال شروع والی اور ایک جس کو دسرا سال شروع ہوا ہو دیگا (ایک سو پچاس تک) پھر ایک سو چھپاسی میں تین چوتھا سال شروع والی اور ایک تیسرا سال شروع والی اونٹنی دے گا (ایک سو چھپانویس تک) پھر جب ایک سو چھپانویس ہو جائیں تو چار اونٹنیاں ایسی دے جن کو چوتھا سال شروع ہوا ہو دو سو تک یہ یعنی تین تو ایک سو پچاس کی اور ایک چھپالیس نامہ کی زکوۃ ہے اور یہاں تک پہنچنے کے بعد دوسرے سرے کا حساب ختم ہو جاتا ہے پس اس سے آگے پانچویں سال والی اونٹنی واجب نہیں ہوتی یہ اور پہلے اور دوسرے استیفاء یعنی نئے سرے کے حساب میں فرق یہ ہے کہ دوسرے استیفاء میں تیسرا سال شروع والی اونٹنی بھی واجب ہوتی ہے اور پہلے استیفاء میں نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اس کا نصاب نہیں پایا جاتا اور یہ بھی فرق ہے کہ پہلا استیفاء میں پانچ پانچ کی تبدیلی جلتی ہے یہاں تک کہ زکوۃ پھر از سر نو کی جائے اور دوسرے استیفاء میں ایسا نہیں ہے۔ ہر سو میں اختیار ہے کہ چاہے ایسی چار اونٹنیاں دے جن کو چوتھا سال شروع ہوا ہو یعنی ہر پچاس سے چوتھے سال کی ایک اونٹنی ہوگی اور چار پانچ اونٹنیاں ایسی دے جن کو تیسرا سال شروع ہوا ہو تو ہر چالیس سے ایک تیسرے سال کی اونٹنی ہوگی۔ ۱۔ ۲۔ پھر ہمیشہ کے لئے دوسرے بعد زکوۃ کا حساب نئے سرے سے شروع ہوگا جس طرح کہ ٹوڑے سو کے بعد کے کاں میں چوتھوں کی استیفاء ثانی کی طرح ہوگا (مؤلف) پس ہر چھپالیس میں پچاس تک ایک چوتھے سال والی اونٹنی واجب ہوگی۔ ۳۔ یعنی دوسرے جب پانچ زیادہ ہو جائیں تو چار چوتھے سال والی یا پانچ تیسرے سال والی اونٹنیوں کے ساتھ ایک بکری اور دس زیادہ ہوں تو ان کے ساتھ دو بکریاں اور پندرہ کی تیاری میں تین بکریاں اور دس میں چار بکریاں ان کے ساتھ دے گا اور جب دوسو پچیس ہو جائیں تو ان کے ساتھ ایک دوسرے سال والی اونٹنی پچیس تک اور چھپیس میں ان کے ساتھ ایک تیسرے سال والی اونٹنی پینتالیس تک اور چھپالیس سے پچاس تک یعنی دوسو چھپالیس سے دوسو پچاس تک چوتھے سال والی پانچ اونٹنیاں دے گا پھر اسی طرح از سر نو حساب کرے گا پس دوسو چھپانویس سے تین سو تک چوتھے سال والی چھ اونٹنیاں واجب ہوں گی اسی طرح آگے تک حساب کرتا جائے۔ ۴۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

گائے بیل اور تیس کی زکوۃ کا بیان

اس بیان کو بکری پر مقدم کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ ضخامت میں اونٹ کے قریب ہے حتیٰ کہ یہ بدنہ میں شامل ہے تیس سے کم گائے بیلوں میں زکوۃ نہیں ہے پس جب تیس گائے بیل چرنے والے ہوں تو اس میں ایک گائے کا بچہ زیادہ دے جس کو دوسرا سال شروع ہوئے خواہ وہ گائے یا بیل و حتیٰ بیل اور پالو گائے سے پیدا ہوا ہو، بخلاف اس کے اگر وہ پالتو بیل اور و حتی گائے سے پیدا ہوا ہو تو یہ جائز نہیں اس لئے کہ اس بچہ میں ماں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی زیادتی پر چالیس تک کچھ نہیں اور جب چالیس پورے ہو جائیں تو ایک بیل یا گائے ایسی دے جس کو تیسرا سال شروع ہوا وہ جب چالیس سے زیادتی ہو جائے تو اس زیادتی میں اسی کے حساب سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہوتا ہے گا ساتھ تک یہی حکم ہے یعنی چالیس پر جو زیادتی ہوگی تو اس کے حساب سے واجب ہوگا۔ اور یہ زیادتی معاف نہیں ہوگی ساتھ تک۔ پس اگر ایک زیادہ ہوگا تو اس پر تیسرے سال کی گائے یا بیل کا چالیسواں حصہ واجب ہوگا اور اگر دو زیادہ ہوں تو میسواں حصہ واجب ہوگا اور اصل کی رعایت یہی ہے۔ اور صاحبین کا قول یہ ہے کہ چالیس سے اور ساتھ تک کی زیادتی میں کچھ واجب نہیں ہے اور یہی مختار اور ظاہر الرعایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ پھر جب ساتھ ہو جائیں گے تو دو بیل یا دو گائیں دوسرے برس کی واجب ہوں گی (کیونکہ ساتھ میں تیس تیس کے دو نصاب ہیں، مؤلف) اور ساتھ کے بعد چالیس چالیس اور تیس تیس کا حساب کیا جائے گا اور ہر چالیس میں ایک گائے یا بیل تیسرے برس کا واجب ہوگا اور تیس میں ایک گائے یا بیل دوسرے سال کا واجب ہوگا پس ہر دس کے بعد واجب بدلتا رہے گا۔ پس ستر میں ایک گائے یا بیل تیسرے سال کا اور ایک دوسرے سال کا اور اسی میں دو گائے یا بیل تیسرے سال کا اور نوے میں تین گائے یا بیل دوسرے سال کے اور سو میں ایک گائے یا بیل تیسرے سال کا اور دو گائے یا بیل دوسرے سال کے واجب ہوں گے۔ اور اگر ایسا حساب ہو کہ تیسرے اور دوسرے سال کے گائے بیل دونوں سے حساب صحیح ہو تو اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں چلے جو نسا دیکھے۔ یعنی جب تین سال اور دو سال والے گائے یا بیل متداخل ہوں اس طرح پر کہ تعداد اتنی ہو کہ خواہ تیسرے سال والے زکوۃ میں دے یا دوسرے سال والے دے تو ہر طرح حساب صحیح ہو جائے ہو تو اس کو اختیار ہے کہ جو نسا چلے دیکھے۔ مثلاً ایک سو میں تیس تیس کا اختیار ہے کہ اگر چلے تو تین گائے یا بیل تیسرے سال کے دے اور اگر چلے تو چار گائے یا بیل دوسرے سال کے دے۔ حکم اور حکم اسی طرح جاری رہے گا پس دس چالیس میں آٹھ دوسرے سال کی گائے یا بیل یا چھ تیسرے سال کی گائے یا بیل دے گا۔ اور پچیس اور پچیس کا حکم گائے بیل کی طرح سے ہے اس لئے کہ وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ پس وہ زکوۃ و قربانی اور سود کے مسائل میں گائے بیل کی مانند ہے اور اس کو ملا کر گائے بیل کا نصاب پورا کیا جائے گا۔ اور اس میں گائے بیل کے حساب سے زکوۃ واجب

ملہ بکروش۔ ملہ دغیرہ۔ ملہ بدوش۔ ملہ غ۔ ملہ بحر۔ ملہ ش۔ ملہ ع۔ ملہ بحر دوش۔ ملہ ع بدوش۔ ملہ ش۔

ملہ ع دوش۔ ملہ ع۔ ملہ ش۔ ملہ بحر دوش۔ ملہ ع بدوش۔ ملہ ش۔ ملہ بحر۔ ملہ ع بدوش۔ ملہ ش۔

ہوگی یعنی جب دونوں مل جلے ہوں تو نصاب کو پورا کرنے کے لئے دونوں کو ملا لینا واجب ہے (مثلاً میں گائے
ہوں اور دس بھینسیں تو دونوں کو ملا کر تیس کا نصاب پورا کر لیں گے) پھر اگر ایک قسم دوسری قسم سے زیادہ ہو تو جو
تعداد میں زیادہ ہوں زکوٰۃ میں وہی جانور لیا جائے گا جیسا کہ مثال مذکور میں گائے زیادہ ہیں تو گائے لی جائیں گی بکریاں
اور اگر زیادہ نہ ہوں یعنی برابر ہوں تو اختیار ہے چاہے جس میں سے ادا کر دے لیکن اعلیٰ میں سے دینی اور اوقتی میں سے
اعلیٰ لے لیں مثلاً اگر زیادہ اس حکم میں برابر ہیں یعنی گائے بیل کی زکوٰۃ میں اور اسی طرح بکریوں کی زکوٰۃ میں اونٹ کا
دیاجانا ضروری و مقرر نہیں ہے بخلاف اونٹوں کی زکوٰۃ کے اس لئے کہ ان دونوں جنسوں کے نزدیک سال کا نہر مادہ
افضلیت شمار نہیں کی جاتی بخلاف اونٹوں کے بیل اور گائے بیل کی زکوٰۃ میں افضل یہ ہے کہ دوسرے سال کا نہر مادہ
دیاجائے اور گائے بیل میں سے کم سے کم عمر جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے قول
کے بموجب یہ ہے کہ دوسرا سال شروع ہوا ہو۔ ۵۰

بھیر و بکری کی زکوٰۃ کا بیان

بھیریں اور بکریاں جو چرنے والی ہوں تو ان میں چالیس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور جب چالیس چرنے والی
ہوں اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ایک بکری واجب ہوگی ایک سو بیس تک یہی حکم ہے اور جب اس پر ایک
زیادہ ہو جائے یعنی ایک سو اکیس ہو جائیں تو دو بکریاں واجب ہیں دو سو تک یہی حکم ہے اور اس پر زیادتی ہو یعنی
دو سو ایک ہو جائیں تو تین بکریاں واجب ہیں پھر جب چار سو پوری ہو جائیں تو چار بکریاں واجب ہوں گی۔ پھر
پرسینکڑہ میں ایک بکری ہوگی بلکہ جتنی تک بھی بڑھتی جائیں مثلاً چار یعنی خضر اور سورن اشدر علیہما السلام
کے مکتوب گرامی میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکتوب گرامی میں اسی طرح بیان و اہم ہوا ہے اور
اسی پر اجماع متفق ہوا ہے اور ایک نصاب سے دوسرے اور پانچ نصاب کے درمیان جو تعداد ہے وہ معاف ہے
اس زمانہ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے پس مثلاً چالیس سے اوپر ایک سو بیس سے پچھتک جتنی زائد بکریاں ہوں
اس میں کچھ نہیں بشرطیکہ مالک ایک ہی ہو اور اگر میں برابر حصہ کے مالک ہیں تو تین بکریاں لی جائیں گی یعنی
ہر شخص سے ایک بکری مثلاً اور جو چیزیں مجتمع ہوں ان کو زکوٰۃ میں جدا جدا نہ کریں اور جو جدا جدا ہوں ان کو جمع
نہ کریں۔ پس اگر کسی شخص کے پاس اسی بکریاں ہیں تو ان میں ایک بکری واجب ہوگی اور ان کو جدا جدا کہہ کے
اس طرح حساب نہیں کریں گے کہ اگر وہ دو آدمیوں کے پاس ہوتیں تو دو بکریاں واجب ہوتیں اور اگر دو شخصوں کے
پاس اسی بکریاں ہوں تو دو بکریاں واجب ہوں گی اور ان کو جمع کر کے اس طرح حساب نہیں کریں گے کہ اگر وہ
ایک شخص کے پاس ہوتیں تو ایک بکری واجب ہوتی مثلاً اور اسی طرح اگر کسی شخص کی ایک سو بیس بکریاں ہیں
تو ایک ہی بکری واجب ہوگی اور ساعی (صدقہ وصول کرنے والا) کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو جدا جدا نصاب

۱۰۰ بھیر۔ ۲۰۰ بھیر۔ ۳۰۰ بھیر۔ ۴۰۰ بھیر۔ ۵۰۰ بھیر۔ ۶۰۰ بھیر۔ ۷۰۰ بھیر۔ ۸۰۰ بھیر۔ ۹۰۰ بھیر۔ ۱۰۰۰ بھیر۔

اس کو اس پر محمول کیا جائے کہ جو کچھ نقدی اپنے سال بھر کے خرچ کے لئے رکھی ہوئی ہے پس جب اس پر سال گزر جائے اور
 اور خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس مقدار نصاب تک جائے تو اس بالی مانہ ہر نکتہ واجب ہے خواہ وہ اس کو بھی آئے ہو
 سال خرچ کرنے کا اثناء رکھتا ہو اس لئے کہ سال پیدا ہونے پر اب وہ اس کی اس سال کی اہل ضروریات میں صرف نہیں ہے
 (۲) اور سونہ اور چاندی کے نصاب میں ادارہ و جہاد دونوں کے لحاظ سے وزن کا اعتبار ہے ان کی قیمت کا
 اعتبار نہیں ہے۔ ادا کے لحاظ سے وزن کا اعتبار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نکتہ میں دیا جائے (اگر اسی جنس سے دیا جائے
 تو وہ وزن میں تقرباً جب کے برابر ہو) اور امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
 پس اگر مثلاً سونہ پر چاندی کے نکتہ فروخت کرنا چاہیں تو پچاس درہم کو فروخت ہوگا تو اس کی نکتہ چاندی کے وزن
 کے موافق دینی چاہئے قیمت کا لحاظ ہوگا پس سونہ پر چاندی کے نکتہ وغیرہ میں اگر حائاتی تولہ چاندی دینا چاہئے خواہ
 زیورہ و مہر سے چاندی کی تولہ دے یا چاندی کا روپیہ دے اگر مانع ہو یا اٹھائی تولہ چاندی کی قیمت بانڈا کے
 نرخ سے یا مثلاً پانچ کھربے درہموں کے عوض پانچ کھوٹے درہم دے جن کی قیمت چار کھربے درہموں کے برابر تھی تو ان
 درہموں یا مومن کے نزدیک جائز ہے اور اگر وہ ہے اور اگر پانچ کھوٹے درہموں کے عوض چار کھربے درہم دے جن کی قیمت
 پانچ کھوٹے درہموں کے برابر ہے تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس چاندی کا برتن (چھال، لٹا وغیرہ ہوتے) ہو جس کا وزن
 دو سو درہم کے برابر ہو اور خروائی کی اجرت لگا کر اس کی قیمت تین سو درہم ہے تو اگر اس کی نکتہ میں چاندی دے تو اس کا
 چالیسواں حصہ اور اس کا چالیسواں حصہ ایسی پانچ درہم چاندی ہوگی جس کی قیمت ساٹھ سات درہم کے برابر ہو اور
 اگر ایسی پانچ درہم چاندی دے جس کی قیمت پانچ درہم ہے تو جائز ہے اور اگر نکتہ میں اس سے دوسری جنس دے تو
 بلا جوار قیمت کا اعتبار نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر اس برتن کی نکتہ میں اتنا سونا دیا جس کی قیمت پانچ درہم کے برابر ہو تو ان
 سب کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ خلاف جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت عمرگی کی قیمت لگائی جاتی ہے پس
 اگر قیمت ادا کی تو قدر مستحق سے واقع ہوگی۔ (عمرگی و بناوٹ کے اعتبار سے اس کی قیمت یعنی تین سو درہم کی نکتہ
 ساٹھ سات درہم واجب ہوتے ہیں پس جب دوسری جنس سے نکتہ دی تو اب اس قیمت کے اعتبار سے ساٹھ سات
 درہم قیمت کا سونا دینا چاہئے تھا جب پانچ درہم کا سونا دیدیا تو قدر مستحق سے واقع ہو کر اب اس کو باقی اڑھائی درہم کا
 سونا ادا کرنا چاہئے (مروءت) اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ جب سونے کے نکتہ کو نکتہ درہم یا چاندی سے ادا کی جائے
 یا چاندی کے نکتہ کی نکتہ سونے سے ادا کی جائے یا چاندی کے علاوہ کسی اور جنس سے ادا کی جائے تو اس زیورہ یا خروائی
 یعنی خروائی کی اجرت بھی لگا کر مجموعہ کو اس زیورہ کی قیمت قرار دی جائے اور اب اس کا چالیسواں حصہ نکتہ میں
 واجب ہوگا البتہ اگر کہیں بیعت ہو تو زیورہ کی خرید و فروخت کے وقت خروائی نہ لگاتے ہوں وہاں اس کو نہ لگائیں گے
 بلکہ جس قدر سونا یا چاندی اس زیورہ میں ہو اسی کی قیمت لگائی جائے گی۔ ہمارے علاقہ میں یہ رواج ہے کہ اگر سونا و اصراف
 سے زیورہ خریدیں تو وہ خروائی لگا کر اس کے ہاتھ بھیجیں تو نہیں لگاتا پس اس بنا پر قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے
 محلہ میں و قلعہ۔ محلہ درہم قادی و اصراف و بیعت معروف۔ محلہ درہم و بیعت۔ محلہ درہم و بیعت۔ محلہ درہم و بیعت۔

علاقہ میں اگر زیورات کا مالک اُن کا تاجر ہے تب تو وہ زکوٰۃ میں بخواتین بھی لگائے اور اگر تاجر نہیں ہے محض استعمال میں لانے والا ہے تو وہ نہ لگائے۔ اور اگر کہیں عورت اس کے بر غلاف ہو تو وہاں ویسا ہی حکم ہوگا۔ اور اسی کی ایک طرح یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو راشی روپے کی زکوٰۃ قیمت سے دینی ہر اوصاف پیسوں سے دینا چاہیے تو وہ روپے بھر چاندی جتنے پیسوں کی ملتی ہو اور وہ پیسے اندنی کی وجہ سے چاندی کے روپے سے کم کے ہوں تو اُن کا ادا کرنا کافی نہ ہوگا بلکہ پورے روپے روپے کے پیسے دینے ہوں گے کیونکہ سکتے سے روپے کی قیمت بڑھ گئی یہ اور اسی طرح زکوٰۃ کے وجوب کے حق میں بھی یہی اعتبار کیا جائے گا کہ وہ وزن کے اعتبار سے نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں اور اس میں قیمت اور تعداد کا اعتبار نہیں ہوگا بالاجل۔ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس سوئے یا چاندی کا امیر (برتن) ہو جس کا وزن دس مثقال یا سو درہم کے برابر ہو اور اس کی قیمت ساخت کی خوبی کی وجہ سے میں مثقال یا دو سو درہم ہے مثلاً چاندی کے برتن کا وزن ڈیڑھ سو درہم ہے اور اس کی قیمت دو سو درہم ہے تو ان میں کچھ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سوئے کے برتن کو بھی جیسے جیسے اور اگر گنتی میں دو سو درہم پورے ہوں اور وزن میں کم ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں اگرچہ وہ کمی تھوڑی سی ہی ہو۔ اور چاندی دو آدمیوں میں مشترک ہو تو اگر ان میں سے ہر ایک کا حصہ مقدار نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں اور حالتِ شرکت میں بھی اُن تمام باتوں کا اعتبار کیا جائے گا جن کا حالتِ انفراد میں کیا جاتا ہے۔

موتی اس میں بالاطلاع کو واجب نہیں ہے۔ اور اس طرح

(۳) سونے میں مثقالوں کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا اور درہموں میں وزن سونے کا اور وزن سونے کو کہتے ہیں کہ دس درہم سات مثقال کے برابر ہوں گے اور مثقال دینار کے برابر ہوتا ہے جس کے بیس قیراط ہوتے ہیں۔ اور دینار سونے کے ایک مضروب مسکو کی ٹکڑے کا نام ہے جس کے وزن کو مثقال کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ پس دینار اور مثقال وزن کے اعتبار سے متحد یعنی ایک ہی چیز ہیں۔ اور درہم کا وزن چوبہ قیراط ہوتا ہے اور قیراط پانچ سو کا۔ پس دس درہم کے دو ہزار آٹھ سو قیراط ہوتے۔ اور جانا چاہیے کہ یہی درہم شرعی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں درہم مختلف وزن کے تھے یعنی تین وزنوں کے تھے بعضے دس مثقال کے دس درہم بعضے چھ مثقال کے دس درہم اور بعضے پانچ مثقال کے دس درہم تھے۔ پس حضرت عمرؓ نے ہر قسم کا ایک ایک درہم لیا اور ن کو جمع کر کے مساوی وزن نکال لیا یعنی اس طرح تینوں درہموں کا مجموعہ وزن اکیس درہم ہوا اس کو تین پر تقسیم کر کے سات حاصل ہوا تو سات مثقال کے دس درہم ہوئے اور ہر درہم چوبہ قیراط کا ہوا۔ پس ہر چیز میں یعنی زکوٰۃ کے نصاب دس درہم کے نصاب و مہر و دیات کے مقدار کرنے میں ہمارے اس زمانے تک اسی پر عمل

منه ماخر دازند وی الحادیه - عمده برادرش من بکردش . عمده بحرمد . عمده بحر . عمده بحر . عمده کنزوع

الحکیم بن عبد اللہ - علی بن ابی طالب - علی بن ابی طالب - علی بن ابی طالب

ہوتا جلتا ہے۔ اور اسی پر علماء کا جم غفیر اور جمہور کی کثرت ہے اور متقدمین و متاخرین کی کتابوں میں اسی کے مطابق ہے۔ پس شرعی درہم ستر حو کا ہوا اور شرعی مثقال سو حو کا ہے اور درہم کے سات حصوں میں سے تین حصہ ۱۵۰ مثقال کی ہوا ہے۔ (سولے کی نصاب ۲۰ مثقال یعنی ۱۲۰ تولہ فنک ہندوستان) اور نصاب چاندی ہندوستان میں ۱۲۰ تولہ جس کے ۵۴ روپے بحساب فی روپیہ ۱۱ ۱/۲ ماشہ اور ۵۴ روپیہ بحساب ۱۱ ۱/۲ ماشہ فی روپیہ اور ۵۴ ۱/۲ روپیہ یعنی چونکہ روپے دو آٹھ پائی تقریباً بحساب ۱۲ ۱/۲ ماشہ ایک رتی یعنی تین رتی کم ۱۲ ماشہ فی روپیہ جو فنک سکہ شاہی رائج الوقت کہلے یہ سب اس وقت ہے جبکہ روپیہ میں چاندی غالب ہو اور اگر چاندی مغلوب ہو یا بالکل نہ ہو تو ۱۲۰ تولہ چاندی کی قیمت لگا کر روپوں کا نصاب مقرر کیا جائے گا جیسا کہ آجکل ایسا ہی ہے (مؤلف)

اگر وہ چاندی کھوٹ سے الگ ہو سکتی ہو اور وہ الگ کر کے نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے یا کم ہو مگر اس کے پاس پہلے سے اس قدر سونا یا چاندی یا اسباب تجارت ہے کہ اس کو مل کر نصاب پورا ہو جائے، یا وہ کھوٹے مدیم سکے رائج الوقت ہوں اور ان صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ خواہ اس میں تجارت کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اس لئے کہ جب چاندی ملے ہوئے کھوٹے مدیم ہوں سے چاندی الگ ہو کر نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی تو اس میں خالص چاندی کی زکوٰۃ واجب ہو گئی اور اصل سونے چاندی میں تجارت کی نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے اور یہی حکم سکے رائج الوقت کا ہے کہ اس میں بھی نیت تجارت کی ضرورت نہیں ہے پس ان دونوں صورتوں کے علاوہ باقی میں نیت تجارت کا ہونا شرط ہے۔ ملاوٹ کے سونے کا بھی وہی حکم ہے جو ملاوٹ کی چاندی کا بیان ہوا ہے اور اگر ملاوٹ چاندی یا سونے کے برابر ہو تو اس میں اختلاف ہے اور مختار ہے کہ احتیاطاً زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طرح اس کی بیع بغیر وزن کے جائز نہیں ہے۔ تاکہ سہو سہو لازم نہ آئے۔ اگر سونا چاندی میں ملا ہوا ہو تو اگر چاندی مغلوب ہو اور سونا غالب ہو خواہ وزن کے اعتبار سے غالب ہو یا قیمت کے اعتبار سے تو وہ سب سونے کے حکم میں ہے اس لئے کہ سونا زیادہ قیمتی و اعلیٰ اور زیادہ عزیز ہے اور اگر چاندی غالب ہو لیکن سونا اپنے نصاب کو پہنچ جائے تو بھی وہ کل سونے کے حکم میں ہے اور کل میں سونے کی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر سونا نصاب کو نہ پہنچے اور چاندی نصاب کو پہنچ جائے تو کل میں چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن جب چاندی نصاب کو پہنچے اور سونا نصاب سے کم ہو تو اس میں چاندی کی زکوٰۃ کا لازم آتا اس وقت ہے جبکہ مخلوط سونا قیمت میں چاندی سے کم ہو ورنہ کل کی زکوٰۃ سونے کی واجب ہوگی۔ اور جانا چاہئے کہ سونا اور چاندی کے آپس میں مخلوط ہونے کی بارہ صورتیں مرتب ہوتی ہیں جن میں سے دو صورتیں ممکن ہیں ایک یہ کہ سونا غالب ہو اور صرف چاندی نصاب کو پہنچے، دوسری یہ کہ سونا چاندی دونوں برابر ہوں اور فقط چاندی نصاب کو پہنچے یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں کیونکہ سونا بہت قیمتی چیز ہے باقی دس صورتیں ممکن ہیں، ان سب کے احکام ذیل کے جدول سے معلوم کریں۔

(۱) سونا غالب اور ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا ہوگا۔	(۵) چاندی غالب اور ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا ہوگا۔	(۹) دونوں برابر ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا
(۲) سونا غالب اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا	(۶) چاندی غالب اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا	(۱۰) دونوں برابر اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا
(۳) سونا غالب اور فقط چاندی بقدر نصاب ناممکن ہے	(۷) چاندی غالب اور فقط چاندی بقدر نصاب حکم چاندی کا	(۱۱) دونوں برابر اور فقط چاندی بقدر نصاب ناممکن
(۴) سونا غالب اور دونوں میں کوئی بقدر نصاب نہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔	(۸) چاندی غالب اور دونوں میں کوئی بقدر نصاب نہیں اس میں زکوٰۃ نہیں	(۱۲) دونوں برابر اور کوئی بقدر نصاب نہیں اس میں زکوٰۃ نہیں

سہ شش بھر دے۔ سہ ہر دہ۔ سہ ش۔ سہ بھر دے۔ سہ بھر دے۔ سہ ش۔ سہ ش۔

چاہتا چاہئے کہ اس میں وہ صورت دیکھ نہیں ہے کہ سونا چاندی دونوں مل کر یہی نصاب ہو جائیں تو یہ خاص صورت اور اس کا حکم کہ اس میں سونے کی زکوٰۃ واجب ہوگی آگے آتا ہے۔ ماذر محیط اور بدائع میں ہے کہ جن دنیا دینا میں سونا غالب ہو ان کا حکم سونے کا ہے اور جن دنیا دینا میں چاندی غالب ہو تو اگر وہ سکہ مارچ الوقت میں یا تجارت کے لئے ہیں تو ان کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا ورنہ ان میں جس قدر سونا اور چاندی ہے دونوں کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ہنگامہ جدا کیا جاسکتا ہے اور ایسا ہی بارے میں صریح کی بات ہے کہ اگر دینا کے لئے چاندی سے مخلوط ہوں تو ان کا حکم اس چاندی کی طرح ہے جس میں کھوٹ ملا ہوا ہو پس اگر ان میں سونا غالب ہو تو وہ سونے کے حکم میں ہیں جیسا کہ اگر چاندی کھوٹ پر غالب ہو تو وہ چاندی کے حکم میں ہے اور اگر دینا دینا میں چاندی سونے پر غالب ہو تو اس کا حکم ایسا ہے جیسا کہ کھوٹ سے مخلوط چاندی میں چاندی مخلوط ہو اور کھوٹ غالب ہو پس اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچ گئی تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ اس وقت ہے جبکہ وہ سکہ مارچ الوقت ہوں یا ان میں تجارت کی نیت کی ہو ورنہ ان میں وزن کا اعتبار ہوگا پس اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے یا نصاب سے کم ہو لیکن اس کے پاس اور نقدی یا مال تجارت جس کو ملا کر نصاب پورا ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ پس جو کچھ ہم نے بصرہ و دہلی سے اور مخلوط سونے چاندی کا حکم بیان کیا ہے دینا دینا کے سکوں کے علاوہ مخلوط سونا چاندی میں ہے یا ان سکوں میں ہے جو تجارت کے لئے ہیں اور وہ سکہ مارچ الوقت ہیں یا پھر یہ ایک دوسرا قول ہے یعنی بعض کے نزدیک یہ حکم اس طرح ہے قتال و اللہ تعالیٰ اعلم ہے (تلفہ و غیرہ کے) اگر تجارت کے لئے نہ ہوں (اور وہ سکے مروجہ بھی نہ رہے ہوں) تو ان میں زکوٰۃ نہیں اور اگر تجارت کے لئے ہوں یا سکے مروجہ ہوں (تلفہ) تو جب دوسرے میں کے ہوں گے۔ ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی اگر یہ سکے مروجہ ہوں گے یا مال تجارت ہوں گے تو ان کی قیمت کے اعتبار سے (نصاب پورا ہونے اور سال گزرنے پر) زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ آج کل پاکستان کا روپیہ بھی چونکہ چاندی کا نہیں اس کا بھی یہی حکم ہے (تلفہ)۔

(۵) پھر یہ پانچویں حصہ نصاب میں اسی حساب سے چالیسواں حصہ واجب ہے یعنی چالیس درہم یا ایک درہم اور چار مثقال یا دو درہم یا زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرے درہم یا پانچواں حصہ چالیس درہم ہوتے ہیں اور میں مثقال کا پانچواں حصہ چار مثقال ہوتے ہیں یعنی نصاب سے اوپر چڑھ جاتی ہیں وہ عفو ہے جب تک وہ نصاب کا پانچواں حصہ نہ ہو جائے پھر یہ پانچویں حصہ پر چڑھ جاتی ہے وہ معاف ہے جب تک کہ دوسرے پانچویں تک نہ پہنچے۔ ہر ایک پانچویں حصہ سے دوسرے پانچویں حصہ کے درمیان کی زیادتی عفو و معاف ہے (تلفہ) پس امام ابوحنیفہ نے نزدیک دوسرے درہم چاندی اور میں مثقال سونے سے زیادہ پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ زیادتی چاندی میں چالیس درہم اور سونے میں چار مثقال نہ ہو جائے۔ پھر یہ چالیس درہم چاندی میں ایک درہم اور چار مثقال سونے میں دو درہم واجب ہوں گے یعنی پانچویں حصہ سے کم جو کچھ ہوگا اس میں کچھ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پس چاندی میں نصاب کے بعد اثنائیس درہم تک کی

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی

نیز دینی حقوق ہے اس لئے اگر کوئی شخص دوسو سنانائی درہم کا مالک ہو تو اس پر دوسو چالیس درہم کی زکوۃ چھ درہم واجب ہوں گے اور باقی اسیالیس درہم حقوق ہوں گے اور اسی طرح سوئے کے نصاب پر زیادتی میں ہر ایک پانچویں حصہ سے دوسرے پانچویں کے درمیان کی زیادتی حقوق ہے اور یہ سب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک جتنا نصاب سے زیادہ ہو سب کی اسی حساب سے زکوۃ لی جائیگی یعنی پانچویں حصہ تک جو کہ امام صاحب کے نزدیک معاف تھیں وہ ان کے نزدیک معاف نہیں (پس صاحبین کے نزدیک نصاب سے اوپر جب قدر بھی رقم ہے نصاب سمیت کل رقم کا چالیسواں حصہ کر کے زکوۃ ادا کرے مؤلف) اور اس اختلاف کا اثر اس وقت ظاہر ہوگا مثلاً جبکہ کسی شخص کے پاس دوسو پانچ درہم ہوں اور ان پر پورے دوسو سال گزر گئے تو امام صاحب کے نزدیک اس پر دس درہم زکوۃ لازم ہوں گے اور صاحبین نے کہا کہ پانچ لازم ہوں گے اس لئے کہ پہلے سال میں ان کے نزدیک اس پر پانچ درہم اور ایک درہم کا اٹھواں حصہ واجب ہوئے۔ پس دوسرے سال میں اس کے ذمہ سال اول کی زکوۃ ۵۰ حصہ نکالنے کے بعد نصاب سے ۱۰ حصہ کم رہ گیا پس اس میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک چونکہ کسور میں زکوۃ نہیں ہے پس پہلے سال کی زکوۃ پانچ درہم نکالنے کے بعد دوسرے سال میں نصاب پورا یعنی دوسو درہم باقی رہا۔ پس اس میں پانچ درہم اور زکوۃ واجب ہو گئے (یعنی دونوں سالوں کے دس درہم ہو گئے) لہذا اس اختلاف کا اظہار اس حدیث میں بھی ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس ہزار درہم ہوں اور اس پر پورے تین سال گزر گئے ہوں تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس پر دوسرے سال میں چوبیس درہم اور تیسرے سال میں تیس درہم واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک دوسرے سال میں چوبیس درہم اور ایک درہم کا ۱۰ حصہ (یعنی ۲۳ درہم) واجب ہوں گے (یعنی ۹۰۵ میں سے ۹۲۰ درہم کی زکوۃ چوبیس درہم اور پندرہ درہم زیادتی کی زکوۃ ۲۳ درہم کل ۲۳۲ درہم ہوئے۔ مؤلف) اور تیسرے سال میں تیس درہم کے ساتھ ۲۳ درہم (۲۳۲ درہم) واجب ہوں گے (یعنی ۹۵۰ میں سے ۹۲۰ درہم کی زکوۃ تیس درہم اور ۳۰ درہم زیادتی کی زکوۃ ۲۳ درہم کل ۲۳۲ درہم ہوئی۔ مؤلف) اور پہلے سال کی زکوۃ پچیس درہم واجب ہوئے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے اگر سال کے بعد نصاب میں سے کچھ ہلاک ہو جائے تب بھی یہی اختلاف جاری ہوگا مثلاً اگر دوسو درہم میں سے بیس درہم ہلاک ہو گئے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس پر چار درہم زکوۃ کے باقی رہ گئے اور صاحبین کے نزدیک ساڑھے چار درہم باقی رہ گئے۔ اور اگر سونے اور چاندی دونوں کے نصاب ہوں اور سونے کے نصاب پر زیادتی چار مثقال سے کم ہو اور چاندی کے نصاب پر زیادتی چالیس درہم سے کم ہو تو ان دونوں زیادتیوں کو ملائیں گے تاکہ چالیس درہم چاندی یا چار مثقال سونا ہو جائے۔ لہذا امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک کسور میں زکوۃ واجب نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک نہ ملائے کیونکہ ان کے نزدیک کسور میں بھی زکوۃ واجب ہے اور وہ کسور میں ان کے لئے بحر

بلائے ہو یا اس کے پاس سود ہم احد میں دنیا میں جن کی قیمت سود ہم سے کم ہے تو صاحبین کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ واجب نہیں ہوگی کیونکہ امام صاحب کے نزدیک قیمت کے اعتبار سے ملائی جائے گی اور اقل کو اکثر کی طرف ملایا جائے گا اس لئے کہ اقل اکثر کے تابع ہے پس اس سے نصاب پورا نہیں ہوتا۔ اور بعض نے کہا کہ ان کے نزدیک بھی واجب ہوگی اور یہی صحیح ہے اور اکثر کو اقل کی طرف ملایا جائے گا اور یہاں بات کی دلیل ہے کہ اجزاء کے پورا ہونے کا امام صاحب کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ دونوں نقدیوں میں سے ایک دوسری کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملائی جائے گی اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ خواہ اقل کو اکثر کے ساتھ ملایا جائے یا اکثر کو اقل کے ساتھ ملایا جائے (یعنی دونوں میں سے جس صورت میں قیمت لگا کر نصاب پورا ہو جائے گا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مؤلف) اس لئے کہ اگرچہ دنیاوی کی قیمت کے اعتبار سے یہ دونوں کا نصاب پورا ہونا ممکن نہیں ہے لیکن دنیاویوں کا نصاب دوسروں کی قیمت کے اعتبار سے پورا ہونا ممکن ہے پس مثال اول میں ڈیڑھ سود دوسروں کی قیمت ہندو دنیا ہو جائے گی اور مثال ثانی میں سود دوسروں کی قیمت دس دنیا ہو جائے گی پس احتیاطاً زکوٰۃ کے وجوب کے لئے اس طرح نصاب پورا کیا جائے گا۔ اور اکثر کو اقل کی طرف ملانے کے متعلق بدائع میں امام صاحب سے روایت ہے کہ فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس پچاس سے دس سو اور ایک ایسا دنیا ہو جس کی قیمت پانچ دس سو ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس لئے ہے کہ چاندی (دس سو) کی سولے (دنیا) سے قیمت لگائی جائے گی اور ان دس سو میں سے ہر پانچ دس سو کا ایک دنیا ہوگا (پس پچاس سے دس سو کے تیس دنیا ہوئے) اور ایک دنیا اس کے پاس ہے کل میں دنیا ہو کر نصاب دنیا پورا ہو گیا۔ مؤلف)۔ اور اگر کسی شخص کے پاس سود ہم اور پانچ مثقال سونا ہو جس کی قیمت سود ہم ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب ہے صاحبین کا اس میں خلاف ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ ان دونوں میں مقدار وزن کا اعتبار ہے قیمت کا نہیں (یہاں تک کہ زیادہ برتن وغیرہ بنے ہوئے ہیں اگر اس کا وزن دو سود ہم سے کم ہو اور اگرچہ اس کی قیمت دو سود ہم سے زیادہ ہو زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور امام صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہم جنس ہونے کی وجہ سے ملایا جائے ہے اور حجازت قیمت سے متعلق ہوتی ہے صورت سے نہیں پس قیمت سے ہی ملایا جائے گا۔

(۷) پھر جانتا چاہئے کہ دونوں نقدیوں (سونا و چاندی) کو قیمت لگا کر آپس میں ملانا اس وقت واجب ہے جبکہ اس کے پاس دونوں جنسیں موجود ہوں لیکن اگر صرف ایک ہی جنس مثلاً صرف سونا یا صرف چاندی ہو تو قیمت کا اعتبار نہیں ہے بالاجمل اس لئے کہ انفرادی حالت میں وجوب واداء دونوں کے لئے اس کا وزن معتبر ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا پس اگر کسی کے پاس چاندی کا لوٹا وغیرہ کوئی برتن ہو جس کا وزن سود ہم ہو اور اس کی قیمت بناوٹ کی وجہ سے دو سود ہم ہو تو اس میں قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس لئے کہ اموال بائیں عمر کی اور بناوٹ کی انفرادی حالت میں کوئی قیمت نہیں ہے اور اپنی جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔

لے بھر دل دے۔ لے بھر زیادہ۔ لے ش۔ دے لے بھر دل دے۔ لے بھر۔ لے ش۔ لے بھر دل۔

مثلاً اگر دس پین زیادہ مروج ہوا شرعی اس قدر چلتی ہو تو نصاب معلوم کرنے کے لئے دس پین سے قیمت لگائی جائے گی بلکہ اور دونوں سے نصاب پورا ہونے میں اختیار کا حکم صرف اس وقت تک جبکہ دونوں سے قیمت برابر ہوتی ہو اور اگر مختلف ہو تو جو زیادہ النفع ہے اس سے قیمت لگائی جائے گی۔ پس اگر سونے چاندی میں سے ایک کے ساتھ قیمت نصاب ایسا اس کا پانچواں حصہ ہوتی ہو اور دوسرے کے ساتھ قیمت کرنے سے کم ہوتی ہو تو قیمت اس کے ساتھ لگائی جائے گی جس سے فقیروں کو زیادہ نفع ہو مثلاً اگر درہم ہوں کے ساتھ قیمت کریں تو دس سو چالیس درہم ہوں اور دنانیر کے ساتھ تیس دینار ہوں تو درہم ہوں کے ساتھ قیمت کریں گے کیونکہ اس میں چھ درہم لازم ہوں گے بخلاف دنانیر کے ان میں نصف دینار واجب ہے جو کہ پانچ درہم کے برابر ہے اور اگر دیناروں سے قیمت لگانے میں چوبیس دینار ہوں اور درہم ہوں سے لگانے میں ایک سو چھتیس درہم ہوں تو دیناروں کے ساتھ قیمت لگائیں گے کیونکہ ایک دیناروں کے حساب سے چھ درہم لازم ہوں گے اور درہم ہوں کے حساب سے پانچ درہم ہوں گے۔

(۵) اور اسباب کا مالک اس شہر کے نرخ کے بموجب اسباب کی قیمت لگائے جہاں وہ مال موجود ہو پس اگر غلام تجارت کے لئے دوسرے شہر کو بھیجا پھر سال پورا ہوا تو اس کی قیمت کا حساب اسی شہر کے بموجب ہو گا جس میں اب وہ غلام ہے اور اگر جنگل میں ہو تو اس شہر کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا جو وہاں سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ یہی اولیٰ ہے اور ثانی میں ہے کہ اگر جنگل میں ہو تو اس شہر کے بموجب قیمت لگائی جائے گی جس کی طرف وہ چلا ہو۔

(۶) پھر اہام ابو حنیفہ کے نزدیک وجوب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہو گا اور صاحبین کے نزدیک ادائیگی کے دن کی قیمت کا اعتبار ہو گا۔ جیسا کہ سوائم میں ہے۔ پس اگر کسی کے پاس دس سو فیروز گہوں تجارت کے واسطے ہوں جنگل قیمت دس سو درہم ہے پھر سال تمام ہوا امدان کی قیمت زیادہ ہو گئی تو اگر زکوۃ میں گہوں دینا چاہے تو پانچ فیروزے اور اگر قیمت دینا چاہے تو اب اس قیمت سے حساب کیا جائے گا جو زکوۃ کے واجب ہونے کے وقت تھی اس لئے کہ یا اصل چیز زکوۃ میں دینا واجب ہے یا اس کی قیمت دینا واجب ہے اسی واسطے صدقہ وصول کرنے والے ہمارے کے قبول کرنے میں جبر کیا جائے گا اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جس رقم زکوۃ ادا کرتا ہے اس رقم کی قیمت کا اعتبار ہے اور یہی حکم ان سب چیزوں کی زکوۃ کا ہے جن کا حساب پیمانہ یا وزن یا گنتی سے ہوتا ہے اور اگر ان کی ذات میں قیمت کی نیابت ہو گئی تو بالا جماع قیمت کا اعتبار ان سے زیادہ سے کیا جائے گا جب زکوۃ واجب ہوئی اس لئے کہ سال کے بعد جو زیادتی ہو اس کے ملائے کا حکم نہیں ہے اور اگر ذات میں نقصان ہو گیا مثلاً بھیگے تو بالا جماع زکوۃ ادا کرتے وقت جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہو گا۔

(۷) اگر تجارت کے مال مختلف جنس کے ہوں تو بعض کو بعض سے ملائیں گے، یا قوت، موتیوں اور جواہرات میں زکوۃ

لے مایہ غایت طارعتی سے درگہ شہن انفرقہ مایہ غایت طارعتی بکروغ۔ شہ بکروشہ بحر شہ طارعتی۔

چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے یا کسی دوسری جنس سے اس کی قیمت کے برابر مال ادا کر دیا جائے، نجا نزدیک سے ہے پس جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر اس کی زکوٰۃ اس کے خلاف جنس یعنی کسی اور جنس سے ادا کرے تو بالاجماع حکم ہے کہ قید واجب کی قیمت لگا کر دے اور اگر کسی جنس سے زکوٰۃ دے اور وہ ان چیزوں میں سے ہو جن میں بدلہ جاری نہیں ہوتا تب بھی یہی حکم ہے اور اگر وہ جنس ایسی ہو جس میں بدلہ جاری ہوتا ہے تو امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کا قول یہ ہے کہ مقدار کا اعتبار ہو گا قیمت کا نہ ہو گا بلکہ اوسط عام محمدی کے نزدیک مقدار اور قیمت میں سے جو فقراء کے لئے زیادہ فائدہ ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا پس اگر کسی شخص نے پانچ قفیز عمدہ گہوں کے بدلے میں پانچ قفیز زردی گہوں دیئے تو امام محمد کے نزدیک جائز نہیں یہاں تک کہ مقدار واجب کی پوری قیمت ادا کرے اور وہیں کے نزدیک جائز ہے اور یہ اس وقت ہر جبکہ تمام مال عمدہ ہو اور اس کی زکوٰۃ اسی جنس کے ردی سے ادا کرے اور اگر اس جنس کے علاوہ دوسری جنس سے زکوٰۃ ادا کرے تو بالاتفاق قیمت معتبر ہے۔ اور اگر پانچ قفیز زردی کے بدلے میں اسی جنس کے پانچ قفیز عمدہ کے دیئے تو بالاتفاق جائز ہے بنا برافہام خلاف محمدی کے اس کی پوری تفصیل شرح درالبحار و شرح الجمع میں ہے۔

تجارت کے سال کو تجارت کے کسی دوسرے سال سے بدلے
اور یہ معاملہ ہے کہ اس سے بچا جائے

اپنی ملکیت سے نکال دیا اور سال پورا ہونے کے بعد پھر اپنی ملکیت میں لے لیا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ وجوب کو روکتا ہے غیر کے حق کو مائل کرنا نہیں ہے اور یہی اصح ہے اور امام محمدؒ کے نزدیک مکروہ ہے اس لئے کہ اس میں فقرائے حق کو نقصان دینا ہے اور انجام کار ان کے حق کو مائل کرنا ہے اور شیخ عیسیٰ بن الدین انصاری نے اس کو اختیار کیا ہے اور بعض فقہانے کہا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں فتویٰ امام محمدؒ کے قول پر ہے اور تفصیل اچھی ہے۔ اور زکوٰۃ ہی کی مانند حج اور آیت سجدہ کا حکم ہے۔ اور استہلاک یعنی مال کا نقصان ہلاک کرنا یہ ہے کہ صاحب مال اپنے مال نصاب کو بغیر کسی ایسے بدلے کے جو اس کا قائم مقام ہوتا ہو اپنی ملکیت سے خارج کر دے۔ اور تجارت کے ایک مال کو دوسرے مال تجارت سے بدلنا ہلاک کرنا نہیں ہے یہ حکم بلا خلاف ہے خواہ اسی جنس کے مال سے بدلے یا دوسری جنس کے مال سے۔ اس لئے کہ دوسرا مال پہلے مال کے قائم مقام ہو جائے گا کیونکہ زکوٰۃ عین اسی مال کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ پس اگر تجارت کے مال کو کسی دوسرے تجارت کے مال سے بدل دیا پھر وہ تبدیل کیا ہو مال ہلاک ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس بدلے میں اس قدر مال چھوڑ دیا کہ جس قدر میں لوگ دھوکا نہیں کھا جاتے یہ تو جس قدر چھوڑا ہے اس کی زکوٰۃ کا ضامن ہو گا۔ اور وہ اس کے ذمہ دین ہو گا۔ اور وہ ہلاک ہونا بھی نہیں ہے اس لئے کہ پورا بدلہ موجود ہونے کے نصاب اپنے حال پر قائم ہے۔ (اور اگر اتنا چھوڑا مال چھوڑا کہ اس میں لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں تو ضامن نہ ہو گا) اور مالی تجارت کا غیر مالی تجارت سے بدلنا نقصان ہلاک کرنا ہے۔ پس وہ اس کی زکوٰۃ کا ضامن ہو گا یعنی جبکہ تجارت کے مال کو کسی دوسرے مال سے بدلنے میں تجارت نہ کرنے کی نیت کی ہو لیکن اگر بدلے کے ہوئے مال میں تجارت نہ کرنے کی نیت نہ کی ہو اور اس بدلے کے مال کی اصل تجارت کے لئے ہو تو وہ بدل بھی تجارت کیلئے ہی واقع ہو گا اور جب وہ بدل تجارت کے لئے واقع ہو تو وہ استہلاک (نقصان ہلاک کرنا) نہیں ہو گا پس اگر وہ سال پورا گزرنے کے بعد ہو تو وہ اصل کی زکوٰۃ کا ضامن نہیں ہو گا اور اگر وہ استہلاک سال پہلے ہوئے سے پہلے ہو تو سال کا حکم منقطع نہیں ہو گا بلکہ وجوب زکوٰۃ بدلے ہوئے مال کی طرف پھر جائے گا اور اس کے بقا کے ساتھ باقی رہے گا اور اس کے ہلاک سے ساقط ہو جائے گا پس یہ جو بعض نے کہا ہے کہ بدلے ہوئے مال کی زکوٰۃ اس بدلے کے ساتھ واجب نہیں ہے بلکہ اس کے لئے نئے سال کا اعتبار ہو گا یہ صریح غلطی ہے۔ پس خود فرمایا لیجئے اور مالی تجارت کو مالی تجارت کے علاوہ کسی اور مال سے تبدیل کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کو ایسی چیز کے ساتھ بدل لیا ہو جو ضامن مال ہی نہ ہو مثلاً یہ کہ اس مال پر کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہو یا قتل عمد کے بدلے میں اس مال پر صلح کر لی ہو یا عورت کے ساتھ خلع کر لیا ہو یا وہ عوض والی چیز مال تو ہو لیکن مالی زکوٰۃ نہ ہو۔ مثلاً مالی تجارت کو خدمت کے غلام یا خدمت کے استعمالی کپڑوں کے عوض میں بیچ دیا یا اس کے بدلے میں کوئی چیز اجرت پر لی تو ان سب صورتوں میں وہ زکوٰۃ کا ضامن ہو گا اس لئے کہ یہ استہلاک (نقصان ہلاک کرنا) ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے تجارت کا مال

لے کر تجارت سے بدل دیا مثلاً عورت سے بدل دیا یا عورت سے بدل دیا یا عورت سے بدل دیا یا عورت سے بدل دیا

اس کی زکوٰۃ کا ضامن ہوگا خواہ وہ عوض اس کے ہاتھ میں باقی رہے یا نہ رہے۔ اگر مہربان قاضی کے حکم سے جمع کر لیا
تو اس پر قبضہ کر لیا تو ضمان جلا ہے گا اور اصرار قبول کے بموجب یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ بغیر حکم قاضی کے
رجوع ہوئے یعنی اس پر کوئی چیز نہیں ہے جبکہ وہ اس کے بعد اس کے پاس ہلاک ہو جائے اس لئے کہ رجوع اصل چیز کا
فیض کرنا ہے اور بقا ہے مثل میں متعین ہوتے ہیں اس کی قدیم ملکیت لوٹ لے گی پھر اس کے ہلاک ہونے سے
اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا اور اگر موجب اس کے پاس سال گذرنے کے بعد رجوع کیا تب بھی یہی حکم ہے۔ پھر جانا
چاہئے کہ اگر دو سال میں نصاب جمع کر دیا پھر سال ہو موجب اس کے پاس پورا ہوا پھر یہ کرنے والے نے قاضی کے
حکم سے یا بغیر قاضی کے حکم کے رجوع کیا تو دونوں میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جوہر و قبل استعلا زکوٰۃ کے جلا
میں سے ہے جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔

(۹) اور ساتھ کافر و خست کرنا مطلقاً استہلاک ہے (مقصود ہلاک کرنا ہے) جیسا کہ ہلاک و استہلاک کے بیان میں
آورد چکا ہے (مؤلف) پس اگر چلے والے جانور مل کر بیچے۔ اگر اس وقت صدقہ وصول کرنے والا حاضر ہو تو اس کو اختیار
ہے کہ چاہے بیچنے والے سے زکوٰۃ واجب کی قیمت لے لے اور اس صورت میں کل کی بیع جائز ہوگی اور اگر چاہے تو اول
یکے ہوئے جانوروں میں سے زکوٰۃ کے جانور نکال لے اس صورت میں ان جانوروں کی بیع باطل ہو جائیگی جو اس نے
زکوٰۃ میں لے لی ہیں اور اگر صدقہ وصول کرنے والا بیچ کے وقت حاضر نہیں تھا اور اس وقت حاضر ہو واجب بیع کی مجلس
متفرق ہو گئی تو اب وہ خریدار سے جانور نہیں لے گا بلکہ بیچنے والے سے زکوٰۃ واجب کی قیمت لے گا اور اگر کسی نے
اناج بیچا جس میں عشر واجب ہے تو مصدق کو اختیار ہے چاہے بیچنے والے سے اس کی قیمت لے یا خریدار اتنا غلہ اپنی
لے خواہ وہ بیع کی مجلس متفرق ہونے سے پہلے حاضر ہوا ہو یا بعد میں حاضر ہوا ہو اس لئے کہ عشر کا تعلق عین (اصل چیز)
سے رقعہ کے تعلق کی نسبت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ عشر کے مال میں مالک کا اعتبار نہیں کیا جاتا بخلاف
زکوٰۃ کے اور اگر وہ شخص جس پر عشر واجب ہے عشر کی ادائیگی سے پہلے بغیر وصیت کے فوت ہو جائے تو اس کے
ترکہ سے وصول کیا جائے گا بخلاف زکوٰۃ کے۔

(۱۰) اگر کسی شخص نے اپنی زمین (مکان وغیرہ) تین سال کے لئے اجارہ دہ (کرایہ پر دی اور ہر برس کا اجارہ
تین سو درہم ہیں) (اور اس کے پاس کچھ نقدی نہیں ہے اور جو کرایہ میں آتا ہے وہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، مؤلف)
جب آٹھ لینے گذر گئے تو وہ دو سو درہم (نصاب) کا مالک ہو گیا اب اس وقت سے اس مال پر سال شروع
ہوگا اور اس کے بعد جب سال پورا ہو جائے گا تو اس پر پانچ سو درہم کی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ اب سال کے ختم پر
وہ پانچ سو کا مالک ہو گیا جو اس کو بیس ماہ کے کرایے میں وصول ہوتے ہیں، مؤلف) اور پھر اس کے بعد جب دوسرا
سال تینے گا تو آٹھ سو درہم کی زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن جس قدر زکوٰۃ پانچ سو درہم کی پہلے سال واجب ہوئی تھی وہ
کم ہو جائے گی (یعنی ساتھ بارہ سو درہم کم ہو جائیں گے بلکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک آٹھ سو میں سے چالیس کم کی

لے بحر۔ لے بحر۔ لے بحر۔ لے بحر۔ لے بحر۔

لے بحر۔ لے بحر۔ لے بحر۔

(۱۶) اگر کسی شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ ادا نہ کرے تو فقیر کو یہ حلال نہیں کہ بغیر اس کے جبر سے ہوئے (بغیر اجازت مولف) اس کے مال میں سے لے لے اور اگر اس طرح فقیر نے لے لیا۔ اگر وہ مال قائم ہے تو مال کے مالک کو واپس لے لینے کا اختیار ہے اور اگر ہلاک ہو گیا تو فقیر ضامن ہوگا۔

(۱۷) سلطان (بادشاہ) اگر خراج یا کچھ مال بطور سادہ و ظلم لے لے اور صاحب مال اس کے دینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرے تو اس کے ادا ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اور بعض کے نزدیک ساقط نہیں ہوگی اور اس کی بھی تصحیح کی گئی ہے پس تصحیح و تنویہ مختلف فیہ ہیں اور احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ جدا گانہ دے دے۔

(۱۸) کسی چیز کے عوض میں جو چیز لی جائے اس کا وہی حکم ہوگا جو اصل چیز کا تھا مثلاً دو آدمیوں نے آپس میں ایک غلام کو ایک غلام سے بدلہ ادا کر دو دنوں نے کچھ نیت نہ کی تو اگر وہ دونوں غلام ان کی تجارت کے واسطے تھے تو اب بھی ہر شخص کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور اگر پہلے دونوں غلام خدمت کے واسطے تھے تو اب بھی خدمت کے واسطے ہوں گے۔ اور اگر ایک کا غلام تجارت کے لئے تھا اور دوسرے کا خدمت کے لئے تو تجارت والے غلام کے بدلے کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور خدمت والے غلام کے بدلے کا غلام خدمت کے واسطے ہوگا۔ اگر نصف سال گزرنے کے بعد ایک غلام کا دوسرے غلام سے بدلہ کیا اور وہ دونوں تجارت کے واسطے تھے اور ان میں سے ایک کی قیمت ہزار درہم تھی و دوسرے کی قیمت دو سو درہم تھی اور ان دونوں کا (سابقہ) سال پورا ہو گیا پھر کم قیمت کے غلام میں کوئی عیب ظاہر ہو جس سے اس کی قیمت سو درہم اور کم ہو گئی تو دونوں شخصوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ سال کے دونوں جانبوں میں دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہیں ہے۔ (یعنی جس نے دو سو درہم کا غلام دیا ہے، عیب ظاہر ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ نذر نصاب سے کم قیمت کا رہ گیا پس ظاہر ہے کہ ابتداء سال میں اس کے پاس نصاب ناقص تھا اور جس نے ایک ہزار درہم کا غلام دیا ہے سال کے آخر میں اس کے پاس دو سو درہم کا غلام ہے جو عیب ظاہر ہونے کی وجہ سے نصاب سے کم کا ہو گیا اس لئے اس کے پاس انتہائے سال میں نصاب ناقص ہو گیا پس دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ نہ ہوگی۔ مؤلف) اور جب خریدنے کے بعد سال پورا ہوگا تو زیادہ قیمت کے غلام کا مالک زکوٰۃ دے گا اس لئے کہ ہزار درہم کی قیمت کا مال اس کے قبضہ میں سال بھر رہا اور دوسرا شخص زکوٰۃ نہ دے گا اس لئے کہ اس کے پاس نصاب نہیں ہے اور اگر عیب والا غلام قاضی کے حکم کے بغیر واپس ہو گیا تو واپس کرنے والا زکوٰۃ نہ دے گا اگرچہ خریدنے کے بعد ایک سال گزر گیا ہو اور جس کو واپس کیا ہے وہ ہزار درہم کی زکوٰۃ دے گا اس لئے کہ اب نئی بیع ہے پس ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے اپنے مال کو خود ہلاک کیا ہے اور اگر عیب والا غلام قاضی کی قضا سے واپس ہوا تو لوٹائے ہوئے غلام کی زکوٰۃ دی جائے گی اور اگر زیادہ قیمت کے غلام میں عیب ظاہر ہو جس سے اس کی قیمت خریدنے کے وقت سے آدھا سال گزرنے کے بعد بقدر دو سو درہم کے کم ہو جائے گا اور دوسرے میں کچھ عیب نہ ہو

سپر قاضی کے حکم سے یا آپس کی رضا مندی سے وہ واپس کیا جائے تو واپس کرنے والا اس غلام کی زکوٰۃ دیگا جو اس نے واپس کیا ہے اور جس شخص کی طرف واپس کیا ہے (یعنی دوسرے شخص) اس کی زکوٰۃ دے گا جو اس کے پہلے سے لیا ہوا ہے۔
 (۱۹) اگر کوئی شخص چند زکوٰۃ دینے والوں کا وکیل بنے اور اس نے سب کی زکوٰۃ ملا دی تو اسے تاوان دینا پڑے گا اور جو کچھ وہ فقیروں کو دے چکا ہے وہ تبرع (احسان) ہے۔ مثلاً بھائیوں نے اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ کسی تیسرے شخص کو اس واسطے دی کہ وہ ان کی طرف سے ادا کرے اور اس نے ان دونوں کے مال کو ملا دیا پھر فقیروں پر صدقہ کر دیا تو وکیل ان زکوٰۃ دینے والوں کے مال کا ضامن ہوگا اور وہ اس وکیل کی طرف سے صدقہ ہوگا اس لئے کہ وہ ملا دینے کی وجہ سے اس کا مالک ہو گیا اور وہ گویا اپنا مال دینے والا ہو گیا۔ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ مالکوں نے ملانے کی اجازت نہ دی ہو لیکن اگر فقیروں کے دینے سے پہلے مالکوں نے ملانے کی اجازت نہ دیدی ہو تو ملانا جائز ہے اور اب اس کے ذمہ کوئی ضمان نہیں ہے خواہ ان کا اجازت دینا صراحت ہو یا دلالت ہو، اس طرح کہ مالکوں کو ملا دینے کا علم ہو اور انھوں نے وکیل سے تعرض نہ کیا ہو تو اس صورت میں خلط جائز ہے یعنی اگر مالکوں نے صراحت ملانے کی اجازت نہ دی ہو مگر عرف ایسا ہی جاری ہو گیا ہو کہ وکیل ملا دیا کرتے ہیں تو یہ بھی اجازت سمجھی جائے گی جبکہ مکمل اس عرف سے واقع ہو) جیسا کہ گہروں والوں سے عادتاً اجازت ہونے کا عرف جاری ہے کہ وہ غلوں کی قیمتوں کو ملا دیتے ہیں اور اسی طرح وہ متولی جس کے قبضہ میں چند اوقات ہوں اور وہ ان کی آمدنی کو ملائے تو جائز نہیں اور وہ ضمان دیگا اور اسی ص کو مختلف زمینیں یا مختلف بیج کا ملا دینا جائز نہیں اور اس کو ضمان دینا پڑے گا۔ اور تجسس میں کہلے کہ ملا لیں اور بیچنے والے زحمتوں کے حق میں غلوں کی رقموں اور سامان بیعہ کو ملانے کا عرف نہیں ہے اس لئے ان کو ملانا جائز نہیں ہے۔ ا۔ اسی طرح اگر کسی عالم نے چند فقیروں کے لئے سوال کیا تو جو کچھ ملے اس کو ملانا جائز نہیں ہے اگر ملا دینا تو ضمان دے گا۔

مطلوبہ مال کا مالک

خلاصہ یہ ہے کہ اگر ملا دینے کا عرف و عادت پائی جائے تو اس پر ملا دینے سے کوئی ضمان نہیں ہے کیونکہ اب دلالت اذن پایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ مالک کو اس عرف کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی طرف سے دلالتاً اجازت پائی جائے اور اسی طرح اگر اس کو فقیروں نے زکوٰۃ لینے کا وکیل کیا ہو اور اس نے ملا دیا ہو تو اس پر تاوان نہیں ہے اس لئے کہ جس وقت اس نے کوئی چیز وصول کی تو گویا کہ وہ فقیر اس کے مالک ہو گئے اور وہ ان میں سے بعض کے مال کو بعض کے مال کے ساتھ ملانے والا ہوا اور زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ مال جو وکیل کے قبضہ میں ہے اپنے نصاب کو نہ پہنچے اور اگر نصاب کو پہنچ گیا اور زکوٰۃ دینے والے کو اس کا علم ہے تو جائز نہیں ہے جبکہ لختہ والا فقیر کی طرف سے وکیل ہوا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ فقیر ایک ہی ہو۔ اگر کوئی فقیروں نے ایک ہی شخص کو وکیل بنایا ہو تو ہر فقیر کے لئے الگ الگ نصاب کو پہنچنا ضروری ہے اس لئے کہ جو کچھ وکیل کے قبضہ میں ہے وہ ان سب میں مشترک ہے پس اگر مثلاً تین فقیروں اور جو کچھ وکیل کے قبضہ میں آیا ہے وہ دونوں کی مقدار تک پہنچا ہے (یعنی چار سو درہم ہے)

تو وہ مالدار نہیں ہوئے پس زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ اس کے بعد جائز ہو جائیگی جب تک کہ تین نصابوں کی مقدار کو (یعنی چھ سو درہم کو) نہ پہنچے (یعنی جب تین نصاب کی مقدار (چھ سو درہم) ہو جائے گی تو اب ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب (یعنی دو سو درہم) ہونے کی وجہ سے وہ غنی ہو گیا اور اب اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور تین نصاب سے کم (یعنی چھ سو درہم سے کم) تک ہر ایک کا حصہ نصاب سے کم رہے گا اور وہ اس کی وجہ سے غنی نہیں ہوگا اس لئے ان کے لئے زکوٰۃ دینا جائز ہوگا مؤلف) اور اگر ہر ایک فقیر نے اسے علیحدہ علیحدہ وکیل بنایا ہے تو مجموعہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ہر ایک کے لئے جو کچھ ملا ہے وہ دیکھا جائے گا پس جس کے حصہ کی رقم نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے گی اس کے حق میں وہ معتبر ہوگی اور اس کے لئے اور رقم زکوٰۃ میں لینا جائز نہیں ہوگا اور جس کے حصہ کی رقم نصاب سے کم ہوگی اس کے لئے زکوٰۃ میں لینا جائز ہوگا اور اس صورت میں وکیل کو ان کی اجازت کے بغیر بلا اجازت نہیں پس اگر وہ بلا اجازت ملاوے گا تو زکوٰۃ دینے والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور مؤکلین کو وہ تاوان ادا کرے گا۔ لیکن اگر زکوٰۃ لینے والا ان کی طرف سے وکیل نہ ہو تو اسے دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی خواہ کتنے ہی نصاب اس کے پاس جمع ہو جائیں اس لئے کہ زکوٰۃ کی جو رقم اس کو وصول ہوئی ہے وہ فقیر اس کے مالک نہیں ہوئے بلکہ

(۲۰) وکیل کو اختیار جائز ہے کہ وہ اپنے رب کے (اولاد) یا بیوی کو زکوٰۃ دیدے جبکہ یہ فقیر ہوں اور اگر لڑکا نابالغ ہی لیٹے دینا جائز ہوئے کے لئے خود اس وکیل کا فقیر ہونا بھی ضروری ہے اس لئے کہ نابالغ اولاد اپنے باپ کے غنی ہونے سے غنی ہوتی ہے اور اپنی اولاد یا بیوی کو دینا اس وقت جائز ہے جبکہ مؤکل نے ان کے سوا کسی خاص شخص کو دینے کے لئے نہ کہہ دیا ہو ورنہ انھیں نہیں دے سکتا (اگر اس کے خلاف کرے گا تو بعض کے نزدیک تاوان دے گا بعض کے نزدیک نہیں شامی میں پہلے قول کو ترجیح دی گئی ہے، واللہ اعلم) اور وکیل فقیر کو یہ اختیار نہیں کہ خود اپنے لئے لیکن اگر زکوٰۃ دینے والا اپنے یہ کہہ دیا ہو کہ جس جگہ چاہو صرف کو تولے سکتا ہے یہ

(۲۱) زکوٰۃ دینے والے نے وکیل کو زکوٰۃ کاروبار دیا، وکیل نے وہ روپیہ رکھ لیا اور اپنے مال میں سے اتنا روپیہ اس کی زکوٰۃ میں دے دیا تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے عوض مؤکل کا روپیہ لے لگا اور وہ روپیہ وکیل کے پاس موجود ہے تو یہ جائز اور مستحب ہے اور اگر وکیل نے پہلے اس روپیہ کو اپنے اور خیر کے لئے لگا لیا پھر اپنا روپیہ اس کی زکوٰۃ میں دیا یا اس نے اپنے روپیہ کے عوض میں لینے کی نیت نہ کی ہو تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی بلکہ یہ برع ہے (یعنی اس کی طرف سے صدقہ ہے اور مؤکل کی زکوٰۃ کا تاوان دیکھا مؤلف)

(۲۲) اگر زکوٰۃ کے وکیل کو یہ اختیار ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو وکیل بنادے جیسا کہ کتب فقہ میں کتاب الوکالہ کے بیان میں ہے یہ

وصول کرتا ہے جو تاجر کے ساتھ ہوں۔

(۴) اور صدقہ وصول کرنے کی ولایت کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام یعنی باوجود اسلام کی طرف سے حمدوں ڈاکوؤں سے تاجروں کی حفاظت پائی جائے۔ پس اگر یاغیوں نے کسی شہر یا گاؤں پر غلبہ پالیا اور ان لوگوں سے صدقات وصول کر لئے تو اب ان پر اور کچھ واجب نہیں ہے اور منجملہ شرائط کے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، اس لئے کہ جو کچھ عاشر اس گزرنے والے سے لے گا وہ زکوٰۃ ہوگی پس اس میں زکوٰۃ کی تمام شرائط کا لحاظ کیا جائے گا۔ اور منجملہ شرائط کے مال کا ظاہر ہونا اور مالک کا موجود ہونا ہے پس اگر مالک موجود ہے اور اس نے اس مال کی خبر دی جو اس کے گھر میں ہے یا اس نے اپنے مال کو حاضر کیا مع مستبضع وغیرہ تو عاشر اس سے زکوٰۃ نہیں لے گا جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ مولف) اور زمین میں ہے کہ عاشر کا مقرر کرنا شرع میں جائز و درست ہے۔ اور حدیث شریفہ جو کچھ عاشر کی خدمت میں وارد ہوا ہے کہ لا یدخل صما جب تک کہ بنو الجثہ نہ اُحدث رداء اور نود وغیرہ) یعنی عشرینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا تو یہ اس عاشر کے متعلق ہے جو لوگوں کے مال ظلم سے لیتا ہے جیسا کہ آجکل کے اہل ظلم ایسا کرتے ہیں۔

(۵) اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے مال پر سال پورا نہیں ہوا یہ کہے کہ اس کے ذمہ قرض ہے یا یہ کہے کہ میں نے اس کی زکوٰۃ دیدی ہے یا یہ کہے کہ دوسرے عاشر کو دیدی ہے اور اپنے بیان پر حلف کرے تو اس کا قول مان لیا جائیگا لیکن ساتھ جانوروں میں نہیں مانا جائے گا جبکہ ان کی زکوٰۃ خود بتا بیان کرے۔ یعنی جو شخص مال لیکر عاشر کے پاس سے گنوا اور یوں کہا کہ اس پر سال نہیں گزرا ہے اور اس کے پاس اس جنس کا اور مال ایسا نہیں تھا جس پر سال گزرا ہو یعنی جو مال اس وقت اس کے پاس ہے اور جو مال گھر میں ہے سب پر سال پورا ہونے کا انکار کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر قرض ہے جس کا بندوں کی طرف سے مطالبہ ہے یا زکوٰۃ کا دین ہے تو خواہ وہ دین اس کے تمام مال کی برابر ہو یا انصاف کو کم کر دینے والا ہو یعنی اتنا ہو کہ اگر اسے نکالیں تو بقدر انصاف باقی نہ رہے۔ یا یوں کہے کہ میں نے اس مال کو سفر کی طرف نکلنے سے پہلے اپنے شہر میں فقیروں کو دیدیا ہے۔ یا یوں کہے کہ میں نے دوسرے عاشر کو دیدیا اور جس کو دینا جاتا ہے واقعی وہ عاشر ہے (یعنی اس عاشر کو بھی اس کا عاشر ہونا معلوم ہے) اور وہ اس بیان پر حلف کرے تو اگر اس سال میں دوسرا عاشر ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی مثلاً اور اگر اس سال میں دوسرا عاشر نہیں تھا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مثلاً اس لئے کہ اس کا جھوٹ ہونا یقیناً ظاہر ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ عاشر یہ نہیں جانتا کہ وہاں کوئی دوسرا عاشر ہے یا نہیں تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لئے کہ اصل اس میں اس کا نہ ہونا ہے۔ پس ان تمام مذکورہ صورتوں میں یعنی سال پورا ہونے کا انکار اور اس کے بعد کی بیان کی ہوئی صورتوں میں اگر وہ حلف کرے تو اس کی تصدیق کی جائے گی مثلاً اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ دوسرے عاشر کی رسید دکھائے ہی واضح ہے۔

مثلاً ع۔ مثلاً بحر مثلاً بحر۔ مثلاً دور۔ مثلاً کنہ۔ مثلاً ع۔ مثلاً ش۔ مثلاً بحر۔ مثلاً ع۔ مثلاً دہش۔ مثلاً بحر۔ مثلاً ع۔ مثلاً در۔ مثلاً ع۔ مثلاً بحر۔

مثلاً ع۔ مثلاً بحر۔ مثلاً ش۔ مثلاً ع۔ مثلاً بحر۔ مثلاً ع۔ مثلاً بحر۔ مثلاً ع۔ مثلاً بحر۔ مثلاً ع۔ مثلاً بحر۔

تو اس سے دواہ عشر لیا جائے گا کیونکہ خوارج کے معاشرے کے پاس جانا اسی کا تصور ہے لیکن اگر خوارج کسی شہر پر غالب ہو جائیں (اور قبضہ کر لیں) اور وہاں کے لوگوں سے چرنے والے جانبداروں کی زکوۃ لے لیں تو پھر ان پر لازم ہے واجب ہوگا جیسا کہ پہلے متفرق مسائل میں بیان ہوا۔ اس لئے کہ امام نے ان کی حفاظت نہیں کی ہے اور امام جو مال لیتا ہے وہ ان کی حفاظت کی وجہ سے لیتا ہے پس قصور امام کا ہے نہ کہ مال داؤں کا اور بظاہر اس وقت بھی یہی حکم ہے جبکہ وہ مال غلامان شخص باغیوں کے پاس گزرنے پر مجبور ہو۔ اور خوارج وہ لوگ ہیں جو امام حق (بادشاہ اسلام) کی اطاعت سے نکل گئے ہوں اور اس پر کوئی شرعی الزام لگا کر اس سے باغی ہو گئے ہوں اور اپنی جماعت بنا کر لڑائی برآمدہ ہوئے ہوں اور ان کے مقابلے میں بادشاہ اسلام کا لشکر ال العدل و الہی حق کہلاتا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اہل حرب ہمارے کسی شہر پر غالب آجائیں تب بھی وہی حکم ہے جو باغیوں کا بیان ہوا کیونکہ اصل مسئلہ کی تعلیل سے ہی ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ امام نے ان کی حفاظت نہیں کی اور امام جو کچھ لیتا ہے وہ ان کی حفاظت کے لئے لیتا ہے اور باغیوں کے عشر وصول کر لینے کی قید احترازی نہیں ہے حتیٰ کہ اگر انھوں نے کئی سال تک اس لئے عشر وصول نہیں کیا اور وہ ان کے پاس ہے تب بھی اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔

(۱۲) اور اگر ذمی خمر اور خنزیر کے معاشرے کے پاس گزرنے اور وہ مال تجارت کا ہو اور ان دونوں کی قیمت دس درہم یا اس سے زیادہ ہو تو خمر کی قیمت کا عشر لیں گے اور ظاہر روایت کے بموجب خنزیر کا عشر نہ لیں گے اور یہ قول امام ابو حنیفہ و امام محمدؒ کہ ہے یعنی ذمی کافر سے شراب کی قیمت کا بیسواں حصہ اور حربی کافر سے دسواں حصہ لیا جائے گا۔ اور حربی کے حق میں تجارت کی نیت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ ذمی سے جب تک تجارت کے لئے نہ ہو اس میں عشر نہیں لیا جائے گا۔ اور مسلمان اگر شراب لے کر معاشرے کے پاس گزرنے تو وہ اس سے کچھ نہیں لے گا بالاتفاق (اس لئے کہ مسلمان شراب کا مالک ہونے سے منع کیا گیا ہے تو اگر اس سے عشر لیا جائے گا تو اس کا قبضہ اس پر ہو مستحکم ہو جائے گا) اور خمر اور خنزیر میں ظاہر روایت کی بنا پر فرق ہے کہ قیمت کی چیزوں میں قیمت کے لئے عین کا حکم ہے اور خنزیر یا نہی میں سے ہے اور مثلی چیزوں میں قیمت کو عین کا حکم نہیں ہے اور خمر ان میں سے ہے۔ یعنی اس لئے کہ حیوان کی قیمت کو اس کے عین یعنی حیوان ہی کا حکم ہے۔ اور اسی لئے اگر کسی عورت سے نکاح کیا اور کوئی حیوان مہر مقرر کیا جس کا دینا اپنے ذمہ لازم کیا تو اس کا اختیار ہے خواہ وہ عین (یعنی حیوان) دیدے یا اس کی قیمت دیدے لیکن خمر کی قیمت کو عین خمر کا حکم نہیں ہے اسی لئے اگر کسی ذمی نے کسی عورت سے خمر کے مہر پر نکاح کیا پھر وہ اس کی قیمت ادا کرنے لگا تو اس عورت کو اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا پس اس کی قیمت سے عشر کا لیا جانا ممکن ہو اور کہ اس کے عین یعنی نفس شراب سے اس لئے کہ مسلمان اس کی ملکیت حاصل کرنے یا دوسرے کو مالک کر دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور امام محمدؒ و جہاد شری نے

لہذا دیکھو کہ تعرف لہ شہ شہ تعرف لہ زکوۃ کا نظم ہے عہد دروش نہ بمع تعرف ہے غایۃ الاوطار میں طحاوی شہر قس

مسئلہ میں چند وجوہ سے بحث کی گئی ہے: اول یہ کہ یہاں کہ زمین مباح نہ عشری ہوتی ہے اور نہ خراجی، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ خانہ اور خلاصہ وغیرہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ پہاڑی زمین جس کی طرف پانی نہ پہنچا ہو عشری ہے۔ دوم یہ کہ یہاں کہ تیسری اور چوتھی قسم یا عشری ہے یا خراجی، یہ بھی غور طلب ہے۔ اور سوم یہ کہ زمین موقوفہ کو اس بارے میں کہ جس کے علاوہ باقی پانے والے کا ہے، مباحہ کی مانند قرار دینا یہ بھی غور طلب ہے۔ اور چہارم یہ کہ معین شخص کی ملوکہ زمین میں جس کا لیا جانا اس حکم کے مخالف ہے کہ ملوکہ زمین میں کوئی چیز واجب نہیں ہے جیسا کہ آئمہ نے فرمایا ہے۔

(۴) اگر کسی کے گھر میں یا اس کی دکان یا زمین میں کان نکل آئے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں جس نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک واجب ہے۔ پس اس بات میں تینوں اماموں کا اتفاق ہے کہ پانچ میں سے چار صحیح (یعنی مالک کے لئے ہیں خواہ اس نے پایا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور نے پایا ہو اس لئے کہ کان زمین کے توابع میں سے ہے کیونکہ وہ اس کے اجزاء میں سے ہے اور جب وہ شخص جس کے لئے اس زمین کی حد بندی کی گئی ہے امام (بارخاہ) کے مالک کہنے سے اس زمین کا مالک ہوا ہے تو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ مالک ہوا ہے پس دو زمین اس شخص سے دوسرے شخص کی طرف بھی لپٹنے توابع کے ساتھ منتقل ہوگی اور جس واجب ہونے میں ہمارے اماموں میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکان و دکان زمین میں جس نہیں ہے خواہ اس کا مالک مسلمان ہو یا زمی ہو۔ اور ملوکہ زمین کی کان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دوسرا متین ہیں۔ روایت اصل یہ ہے کہ زمین اور گھر میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی ان دونوں میں کچھ واجب نہیں ہے (کل مالک کا ہے) اس لئے کہ جب زمین اس کی طرف منتقل ہوئی تو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ منتقل ہوئی ہے اور کان (معدن) بھی اسی زمین کی مٹی ہے (یعنی اسی کا جزو ہے) پس جب وہ اس کا مالک ہوا تو اس میں جس کا جب نہیں ہوگا جیسا کہ غنیمت جبکہ امام اس کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے تو اور لوگوں کا حق اس سے ساقط ہوگا ہے اس لئے کہ وہ شخص اس کا مالک حوض کے بالمقابل ہوا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جو کہ جامع الصغیر کی ہے، ان دونوں یعنی گھر اور ملوکہ زمین میں فرق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ہرگز کوئی مشقت و تکلیف نہیں ہے پس اس میں جس بھی واجب نہیں ہوگا و سب کا سب پانے والے کا ہوگا بخلاف زمین کے کہ اس میں خراج اور عشر کا بوجھ لازم آتا ہے پس اس میں جس لیا جائے گا (اور چار صحابہ مالک کے ہوں گے) بعض کے نزدیک اصل کی روایت کو ترجیح منقول ہے اور بعض کے نزدیک جامع الصغیر کی روایت کو ترجیح ہے اور اس میں بھی دو وجہ سے جامع الصغیر کی روایت صحیح کا مقتضی ہو، اول یہ کہ جامع الصغیر کی روایت معاوضہ کے وقت دوسروں پر مقدم ہوتی ہے دوسرے یہ کہ یہ صاحبین کے قول کے موافق ہے تو متفق علیہ روایت کو اختیار کرنا اولیٰ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ امام صاحب نے جس واجب ہونے میں کان اور معدن کے درمیان اور گھر کے درمیان اور زمین مباحہ اور ملوکہ کے درمیان فرق کیا ہے اور صاحبین نے ان میں وجوب جس کے بارے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

اس میں اختلاف تمام ہے۔ نہ ہر دو ملتقطا۔ نہ ہر دو ملتقطا۔ نہ ہر دو ملتقطا۔ نہ ہر دو ملتقطا۔

یا ان کے مشہور بادشاہوں کا نام منقوش ہے تو وہ معدن (مکان) کے حکم میں ہے پس اس میں خمس ہے اور باقی چار حصے (یعنی) پانے والے کے لئے ہوں گے مطلقاً خواہ وہ آزاد ہو یا غلام جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اور اگر سکے میں شہر نہ ہو جیسے مثلاً اس پر کوئی علامت نہ ہو تو ظاہر مذہب کے بموجب وہ جاہلیت کے زمانے کا سمجھا جائے گا۔ اس لئے کہ یہی اصل ہے کیونکہ غالب یہی ہے۔ اس لئے کہ کفار مال جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے پر جریں ہوتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ نقطہ کی مانند ہے۔ یعنی بعض نے کہا ہے کہ اس کو ہمارے زمانے میں بہت زیادہ گندنے کی وجہ سے مایہ اسلامی تصور کیا جائے گا۔ یعنی ظاہر یہ ہے کہ ظاہر جاہلیت سے اب کچھ باقی نہیں رہا اور ظاہری کا اعتبار ہے جب تک کہ اس کے خلاف معلوم نہ ہو اور حق یہ ہے کہ اس ظاہر ہونے کو نہ مانا جائے بلکہ جاہلیت کے رفیعہ اب تک شہروں میں نکلتے رہتے ہیں جیسا کہ فتح القدیر میں ہے یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے رفیعہ ابھی تک باقی ہیں تو اس ظاہر کا اعتبار رہا شامی نے کہا کہ اکثر نقود جن میں پہل حرب کی علامت ہے اور اہل اسلام میں رائج ہیں ظاہر ہے کہ وہ قیم مشتبہ سے ہیں لیکن جبکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جاہلیت کے سکے ہیں جو اس شہر کے فتح ہونے سے پہلے کے ہیں پس غور کر لیجئے۔ لیکن میں نے شرح نقایہ میں جو بلا علی قاری علیہ السلام کی ہے دیکھا اس میں لکھا ہے کہ کفار کے دینم سلاطین کے درہموں میں مخلوط ہونے کی صورت میں جیسا کہ ہمارے زمانے میں مروج و مستعمل ہیں بلا خلاف اسلامی ہی ہونے چاہئیں۔ اور رفیعہ کا پانے والا خواہ لڑکا ہو یا بڑا آدمی ہو عورت ہو یا مرد آزاد ہو یا غلام ہو مسلمان ہو یا ذمی ہو سب اس حکم میں برابر ہیں۔ جیسا کہ معدن کے بیان میں اس کا ذکر ہوا (مؤلف) اس لئے کہ یہ سب اہل غنیمت ہیں۔ کیونکہ امام ان کو غنیمت میں سے بطور عطا کچھ دیا کرتا ہے۔ اور حربی بجز اجازت امام کے متامن ہو یا امن پا کر آیا ہو تو اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا اور جو کچھ اس نے لیا ہے وہ اس سے واپس لیا جائے گا اس لئے کہ غنیمت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر اس حربی نے امام کی اجازت سے عمل کیا ہے اور اس سے کچھ شرط کر لی ہے اور کچھ ٹھہرا لیا ہے تو اس کو وہ شرط پوری کرنی پڑے گی۔ یعنی اس کو وہ ملے گا جو شرط میں ٹھہرایا گیا ہے اس لئے کہ اس نے اس میں عمل کیا ہے۔ (جیسا کہ معدن کے بیان میں گذر چکا ہے۔ مؤلف)۔

(۶) اور اگر دینہ ملوکہ زمین میں ملے تو سب نقیا کا اتفاق ہے کہ اس میں پانچواں حصہ دینا واجب ہوگا اور چار حصے (یعنی) جو باقی رہے ان میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا یہ قول ہے کہ یہ صاحب خط کا حق ہے۔ یعنی اس ملک کے فتح ہونے کے وقت وہ زمین سب سے پہلے جس شخص کو امام کی طرف سے ملی تھی اس کا حق ہے۔ اس لئے کہ امام جب زمین کی تقسیم کا امانہ کرتا ہے تو غنیمت حاصل کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لئے خط کھینچتا ہے یعنی حد بندی کرتا ہے اور اس قطعہ زمین کو اس کے لئے مخصوص کر دیتا ہے۔ اور اگر صاحب خط ذمی ہو یعنی سب سے پہلے

ملک ہو تو اس قطعہ زمین کو اس کے لئے مخصوص کر دیتا ہے۔ اور اگر صاحب خط ذمی ہو یعنی سب سے پہلے ملک ہو تو اس قطعہ زمین کو اس کے لئے مخصوص کر دیتا ہے۔ اور اگر صاحب خط ذمی ہو یعنی سب سے پہلے

اس کے گھر میں باغ ہو اس لئے کہ وہ گھر کے تابع ہے۔

(۵، ۶) مقدار مقروض (یعنی نصاب عشر) اور صفت عشر (۱) کتنی مقدار میں عشر فرض ہے یعنی نصاب عشر کے متعلق یہ ہے کہ غیر غرامی زمین کے شہد اور

پھلوں و تاجروں میں (جن کی تفصیل ادھر بیان ہوئی ہے) بلا شرط نصاب عشر واجب ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ پیداوار بقدر نصاب ہو، پس بہت تھوڑی مقدار ہو تب بھی عشر واجب ہوگا بشرطیکہ کم از کم ایک صاع ہو، اور بعض نے کہا کہ نصف صاع ہو۔ اور اس میں یہ بھی شرط نہیں کہ وہ چیز تمام سال تک باقی رہے پس سبزیات میں بھی جو کہ باقی رہنے والی نہیں ہیں عشر واجب ہے۔ اور ان میں عشر واجب ہونے کے لئے پورا سال گزنا بھی شرط نہیں ہے جیسے اگر پیداوار سال بھر میں کئی بار حاصل ہو تو ہر بار عشر واجب ہوگا کیونکہ عشر میں زمین کی اجرت کے معنی پائے جاتے ہیں تو محض عجلت نہ ہوگی۔ اور اس بارے میں خصوصاً مطلق ہیں ان میں سال کی قید نہیں ہے اور نیز اس لئے کہ عشر حقیقتہً زمین کی پیداوار میں ہے۔ پس یہ پیداوار کے کئی بار ہونے سے کئی بار لیا جائے گا اور یہی حکم خراج مقاسمہ (وہ خراج جو بٹائی کے طور پر لیا جائے) کا ہے اس لئے کہ وہ بھی پیداوار میں ہوتا ہے لیکن خراج مؤلف جو بی جریب بانی بیگمہ وغیرہ سالانہ مقرض ہوتا ہے وہ سال میں ایک ہی بار واجب ہوگا اگرچہ زمین کی پیداوار کئی بار ہو، اس لئے کہ وہ پیداوار میں نہیں ہے بلکہ ذمہ میں ہے۔ (جانتا چاہئے کہ خراج کی دو قسمیں ہیں ایک مقاسمہ اور دوسری مؤلف۔ مقاسمہ اس کو کہتے ہیں کہ پیداوار کا کوئی حصہ مقرر کر لیا جائے مثلاً نصف یا تہائی وغیرہ اس کو بٹائی کہتے ہیں اور مؤلف وہ جو کئی بیگمہ مقرر کر دیا جائے) مقدار اور نصاب اور بقا کی شرط کا نہ ہونا یہ سب امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہے اور یہی صحیح ہے اور صاحبین کے نزدیک مقدار نصاب اور بقا یہ دونوں بھی وجوب عشر کی شرطیں ہیں۔ پس صاحبین نے کہا ہے کہ عشر واجب نہیں ہوتا مگر اس جلس میں جس کا پھل سال بھر تک باقی رہنے والا ہو بشرطیکہ اس کی مقدار پانچ دینق ہو جبکہ وہ اس جنس سے ہو جس کو پیمانے سے ناپا جاتا ہے اور دینق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے ہر صاع چار دینق کا ہوتا ہے اور دینق میں بھی ایک پیمانہ ہے جو شرفاً ایک سو اسی شقال کا ہوتا ہے اور عرفاً دو سو اسی شقال کا ہے اور جو چیز پیمانے سے نہیں ناپی جاتی اس میں صاحبین میں بھی اختلاف ہے مثلاً زعفران دھواں۔ پس امام ابوحنیفہ نے ناپی جانے والی ادنیٰ مقدار کی چیز مثلاً مکئی کی قیمت کا اعتبار کیا ہے اور امام محمد نے پانچ صدقاس چیز کے اعلیٰ سے جس کے ساتھ اس کی قسم کو اندازہ کیا جاتا ہے اعتبار کیا ہے پس روٹی میں پانچ اعمال کا اعتبار کیا ہے اور ہر عمل تین سو دینق کا ہے۔ شہد میں فراق کا اور شکر میں امانہ کا اعتبار کیا ہے۔ زعفران میں پانچ امانہ اور نیشکر کا نصاب امام ابوحنیفہ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ اس کی قیمت اس ادنیٰ مقدار ناپ میں آنے والی جنس کے پانچ دینق کی مقدار ہو جس کو ناپا جاتا ہے۔ اور امام محمد کے نزدیک شکر کا نصاب پانچ امانہ ہیں پس جب نیشکر اس قدر ہو جائے کہ اس سے پانچ دینق شکر برآمد ہو سکے تو امام محمد کے قول کے مطابق اس میں عشر واجب ہوگا اور چاہئے کہ نیشکر کا نصاب امام محمد کے

جاننا چاہئے کہ زمین دو قسم کی ہوتی ہے عشری اور خراجی عرب کے ملک کی تمام زمین خراجی ہے اور تھامرو
 مجازو مکہ دین و طائف و عمان و بحرین کی زمین ہے اس کے مانسوا کا فوں کا ہروہ شہر جس کو مسلمان خرما کی لڑائی
 سے فتح کریں اور اس کے باشندے اسلام تلائیں اور بادشاہ اسلام ان سے خرچ لیکر ان کے پاس ہی رہنے دے تو
 وہ زمین خراجی ہے جبکہ اس کو خراجی پانی سے سیراب کیا جائے اور کافروں کے جس شہر کو مسلمان صلح سے فتح کریں اور
 وہ جزیرہ قبول کریں تو وہ بھی خراجی زمین ہے اور جس شہر کو مسلمان لڑائی سے فتح کریں اور بادشاہ لے وہ زمین کافروں
 سے لیکر مجاہدین اسلام میں بانٹ دی تو وہ عشری زمین ہے اور جو شہر لڑائی سے فتح ہوا اور بادشاہ کے کسی قسم
 کے حکم سے پہلے ہی وہاں کے باشندے اسلام لے آئے تو بادشاہ کو اختیار ہے خواہ مجاہدین میں تقسیم کر دے اور اس
 صورت میں وہ عشری ہو جائے گی اور چاہے تو ان نو مسلموں کے پاس رہنے دے اور اس صورت میں بھی چاہے تو
 بادشاہ اس کو عشری قرار دے یا خراجی رکھے جبکہ خراجی پانی سے سیراب کی جائے اور جس شہر کے باشندے خوشی
 سے اسلام لے آئے وہ عشری ہوگی لے اگر کسی کے باپ دلا سے ہی عشری زمین برابر چلی آتی ہو یا کسی ایسے مسلمان
 سے خریدی جس کے پاس اسی طرح چلی آتی ہے تو وہ سب عشری ہے ایسی زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے
 پس جو زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں وہ عشری ہیں کیونکہ مسلمانوں کی زمین کا اصل وظیفہ عشر ہے اور حالت جنگ میں
 عشر نکالنے میں ہی زیادہ احتیاط ہے اور سرکاری مالگذاری اور کرنے سے عشر ساقط نہیں ہوتا ہے ۲۸

(۳۰) اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کو باغ بنالے تو اس کی اجرت کا حکم اس کے پانی کے ساتھ ہوگا۔ پس اگر
 اس کو عشر کا پانی دے گا تو زمین عشری ہوگی اور اگر خرچ کا پانی دے گا تو خراجی ہوگی۔ اور اگر اس کو ایک دفعہ عشر
 کے پانی سے سیراب کرے اور ایک دفعہ خرچ کے پانی سے تو اس پر عشر واجب ہوگا اس لئے کہ مسلمان خرچ کے
 مقابلہ میں عشر کا زیادہ حقدار ہے۔ (کیونکہ اس میں عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں) اور طحاوی نے کہا کہ اس سے
 بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خواہ خرچ کا پانی زیادہ ہو تب بھی مسلمان پر عشری واجب ہوگا شہ اور یہی حکم اس وقت ہی
 جبکہ گھر کو کھیت بنا لیا ہو۔ اور باغ اس زمین کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار وغیرہ سے احاطہ کیا ہوا ہو
 اور اس میں متفرق قسم کے درخت ہوں اور اگر گھر کو باغ نہیں بنایا اور اس میں کھجور کے درخت ہیں اور اس سے کئی
 گدھوں کا بوجھ پیداوار حاصل ہو تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہی حکم گھر کے باغ کے پھل کا ہے اس لئے
 کہ وہ گھر کے تابع ہے اور عتابی نے اشکال پیش کیا ہے کہ یہاں مسلمان پر خرچ لگانا ابتداً لازم آتا ہے اور اس کا
 جواب یہ ہے کہ مسلمان پہا ابتداً خرچ لگانا جزیل ہو تو منع ہے لیکن اگر اس کے اپنے اختیار سے ہو تو جائز ہے یہاں
 چونکہ مسلمان نے خراجی زمین سے پانی دیا ہے تو گویا اس نے خود خرچ اختیار کیا ہے۔ صاحب فقہ القیرونی نے جواب
 دیا ہے کہ جب مسلمان نے خراجی پانی سے زمین کو سیراب کیا تو پانی اپنی مقربہ صفت کے ساتھ زمین کی طرف منتقل

جمہور علمائے کرام سے زکوٰۃ لڑائی ہوئی۔

۱۔ کتاب السیراب والعشر والخراج لمحمد بن حنفیہ ۲۔ افرواز مختلف فتاویٰ دہلیہ ۳۔ کنز دوع ۴۔ بحر
 غنیۃ الاوطار ۵۔ ش ۶۔ درمصرف ۷۔ عروض ۸۔ ش ۹۔ بحر دوش لمحمد۔

اس کو خرچہ کے سہو کیا تو اگر اس قدر مدت باقی رہ گئی ہے کہ وہ اس میں کھیتی کر سکتا ہے تو خرچ (دعش) خریدا رہے ہے
اور نہ بلع ہلاعت کے اندازہ کے بارے میں فتویٰ تین چھینے ہوئے ہیں اور اگر زمین کو کھیتی کے ساتھ بچا اوروہ کھیتی ابھی
بچی رہی ہے تو ہر حال میں خریدا رہے دعش ہے۔ اور فقہاء پرالیٹ رجسٹرار نے کہا کہ اگر زمین کو زراعت سمیت فروخت
کیا اور اس کا دامین چکا تھا اور کچھ چکی تھی اور اب اتنی مدت باقی نہیں رہی کہ خریدا اس میں کھیتی کر سکے تو خرچہ دعش
بائع کے لئے ہے اور اگر خرچہ کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا اور اس نے تیسرے کے ہاتھ بیچ دیا یا خاک کو زراعت کا
وقت جاتا ہے تو خرچہ دعش کسی پر لازم نہیں ہوگا یعنی کسی کے ہاتھ میں اس قدر مدت نہیں رہی کہ وہ دوسرا سال لے
نے پہلے زراعت کر سکے۔

(۱۱) اور بیچ بالوفا میں خرچہ موظف بائع پر ہے جبکہ زمین اس کے قبضہ میں رہے۔ بیچ بالوفا کو بیع الطاعت بھی
کہتے ہیں اور اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جب بائع خریدا کو رقم واپس کر دے تو وہ بائع کو یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اسے (ادو
اس کی تفصیل مکتبہ فقہ میں بیوع کے بیان میں ہے) لیکن اگر خریدا نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس میں کھیتی کی اور
اس سے غلہ حاصل کیا تو خرچہ خرید پر ہے اس لئے کہ وہ دراصل رہن ہے پس وہ اس میں زراعت کرنے کی وجہ سے
غاصب ہو گیا کیونکہ زمین کے لئے زمین سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے پس یہ مسئلہ غصب کے مسئلہ کی طرح ہو جائے گا
اور بائع و مشتری پر خرچہ واجب ہونے میں جو اختلاف غصب کے بیان میں اوپر مذکور ہوا ہے وہی یہاں بھی جاری
ہو جائے گا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پیداوار بہت کم ہو یا بہت زیادہ جیسا کہ اجارہ میں بیان ہوا ہے۔

(۱۲) جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو اور یہ وہ ہے جو سلطنت کی (یعنی سرکاری) زمین کہلاتی ہو اگر ایسی زمین باد
نے کسی قوم کو دیدی کہ وہ اس کا خرچہ ادا کرتے رہیں تو یہ جائز ہے اور ہمارے ملک میں اگر کھیتی کرنے والوں کی زمین
ان کی ملکیت نہ ہو تو ان پر عشر واجب نہیں ہے اس لئے کہ جو کچھ بادشاہ کا نائب ان سے لیتا ہے اگر وہ عشر ہے تو
ان پر اس گناہ اور کچھ واجب نہیں ہے۔ اگر خرچہ ہے تب بھی حکم اسی طرح ہے اس لئے کہ خرچہ عشر کے ساتھ
جمع نہیں کیا جاتا۔ اور اگر وہ اجرت ہے تب بھی امام صاحب کے قول پر یہی حکم ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک
مستاجر پر عشر نہیں ہے اور صاحبین کے قول پر بھی ظاہر ہے کہ یہی حکم ہے اس لئے یہ بات معلوم ہے کہ جو کچھ لیا جاتا ہے
تو ہر کوئی اسے اجرت نہیں ہے اس لئے کہ یہ امام (بادشاہ) کے حق میں خرچہ ہے فوراً لیجئے۔

(۱۳) اگر عشری بالغ کو بیجا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ مشتری ہے اس کا عشر لے اگرچہ
وہ مدلل بیع کی مجلس سے الگ ہو چکے ہوں اور اگر چاہے تو بائع سے لے اور اگر عشر کا النج اس کی قیمت سے زیادہ
کو بیجا اور بی غیر ہاں اس پر قبضہ نہیں کیا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے اس النج میں سے لے
اور چاہے اس رقم کا عشر لے۔ اور اگر بائع نے اس کے بیچے میں اس قدر دام کم کر دیا ہے کہ اتنے نقصان پر لوگ نہیں بیچتے
تو اس وقت صدقہ وصول کرنے والا اس النج ہی کا دسواں حصہ لے گا اور اگر اس النج کو ہلاک کر دیا ہے تو اس

سے شے بموت و تہرہ سے دسواں حصہ شے سے شے۔

اس کا خرچہ اگرچہ بیع الطاعت ہے

یا نفع سے اس اناج کے مثل دوسرے اناج سے عشر لے گا لیکن اگر وہ اس کی قیمت میں سے عشر کی قیمت کے بعد دیدے تو اناج میں سے نہ لے گا اور اگر مشتری نے اس کو ہلاک کر دیا تو عمدہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے اس سے ضمان لے اور چاہے اس خریدار سے اس کے عشر کی مثل ضمان لے اس لئے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے حق کو ہلاک کرنے والا ہے یہ

(۱) عشر کے واجب ہونے کا وقت امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ ہے کہ جس وقت

(۲) عشر واجب ہونے کا وقت کھیتی بیلے (اگ جائے) اور بیل ظاہریوں اور امام ابو یوسف کے نزدیک

کھیتی یا بیل پکنے کے وقت اور امام محمد کے نزدیک کاٹ کر اور بندہ نہ دے نہ نکالنے کے وقت ہے پس عشر کے وقت

میں جو بیلوں اور غلات میں لیا جاتا ہے اختلاف ہے امام ابو حنیفہ و امام زفر رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت لیا جائے

جب بیل ظاہر ہو جائے اور غرابی سے محفوظ ہو اگرچہ وہ کھنے کے لائق نہ ہو لیکن وہ اس وجہ کو پہنچ گیا ہو کہ اس سے نفع حاصل

کیا جاسکے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کھنے کے لائق ہو اور امام محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ جب کاٹ جائے

اور کھلیان لگا لیا جائے اور اس اختلاف کا قاعدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جبکہ فصل یا بیل ظاہر ہو جائے کے بعد

اس نے اس میں سے خود کھا لیا یا کسی دوسرے کو بطور احسان کھلا دیا تو یہ امام ابو حنیفہ و امام زفر کے نزدیک جس قدر کھایا

گیلے اس کے عشر کا ضامن ہوگا اور امام ابو یوسف و امام محمد نے کہا کہ وہ ضمان نہیں دے گا اور اس کو مسقوں کے

پورا کرنے میں حساب میں لیا جائے گا اور وجوب عشر کے لئے اس کو حساب میں نہیں لیا جائے گا یعنی جو کھا یا گیا وہ باقی کے

ساتھ ملا کر گرایا نہ مسق ہو جائے تو صرف باقی ماندہ کا عشر واجب ہوگا اس کے سوا اور کچھ نہیں ادا کر گزائی کی حد کو

پہنچنے کے بعد گزائی سے پہلے کھایا تو امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک ضمان دیکھا اور امام محمد کے نزدیک ضمان

نہیں دیکھا اور اگر کھلیان میں آجائے کے بعد کھایا تو بالاجماع ضمان دیکھا اور جو فصل کھنے کے بعد اس کے فصل کے بغیر

تلف ہو گئی یا چوری ہو گئی تو جس قدر باقی ہے اس میں عشر واجب ہوگا اس کے علاوہ میں نہیں اور یہ حسب تفصیل

عشر کی ہے اور اسی تفصیل کے ساتھ خراج مقاسمہ کا حکم ہے اس لئے کہ وہ بھی آمدنی کا ایک جز ہے لیکن خراج و تلف

جو کہ ذمہ لازم ہوتا ہے پیداوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پس کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کا حکم

مختلف نہیں ہوتا غور کر لیجئے۔ پس خراج یا عشری زمین کے مالک کے لئے ہاں نہیں ہے کہ وہ اس کی پیداوار

اس کا خراج و عشر ادا کرنے سے پہلے کھائے، اگر کھائے گا تو اس کے عشر کا ضامن ہوگا لیکن اگر اس کے مالک کا

یہ انداز ہے کہ کل پیداوار کا عشر ادا کر دے گا تو کما ناصحال ہے اور اگر دستور کے موافق تنخواہ ادا کھائے تو اس پر کچھ

لازم نہیں ہے فقہ ابو الیثب نے کہا کہ اسی قول کو ہم لیتے ہیں اور اگر عشر کو جدا کر کے تو باقی کا کھانا اس کو حلال

ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ جس قدر بیلوں کو کھائے گا یا اور بیل کو کھلائے گا اس کے عشر کا ضامن

ہوگا۔

مفتی محمد رفیع الرحمن

(۲) ادھار اپنی زمین کا عشر زکوٰۃ کرنے سے پہلے ادا کر دیا تو جائز نہیں اور اگر بونے اور اگانے کے بعد ادا کیا تو جائز ہے اور بونے کے بعد ادا گئے سے پہلے ادا کیا تو اظہر یہ ہے کہ جائز نہیں اور اگر پھلوں کا عشر پہلے سے دیدیا تو اگر پھلوں کے ظاہر ہونے کے بعد یہ ہے تو جائز ہے اور پھلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے دیا تو ظاہر الروایت کے بموجب جائز نہیں

(۸) عشر کارکن زکوٰۃ کی طرح عشر کارکن بھی تملیک یعنی مالک بنادینا ہے اس میں بھی صرف اباہت کافی نہیں ہے۔ تفصیل زکوٰۃ کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۹) شرطِ ادائے عشر

(۱۰) عشر کو ساقط کرنے والے امور

۱۔ اگر پیداوار مالک کے فعل کے بغیر ہلاک ہو جائے تو عشر ساقط ہو جائیگا اور اگر کچھ حصہ ہلاک ہو جائے تو اس قدر کا عشر ساقط ہو جائے گا اور اگر مالک کے سوا کوئی اور شخص ہلاک کر دے تو مالک اس سے ضمان لے اور اس میں سے عشر ادا کر دے اور اگر مالک خود اس کو ہلاک کر دے تو عشر کا ضامن ہوگا اور وہ اس کے ذمہ قرض ہو جائے گا نہ یعنی پیداوار کا کٹنے کے بعد ہلاک ہو جانا عشر کو ساقط نہیں کرتا اور کٹنے سے پہلے ہلاک ہو جانا ساقط کر دیتا ہے جبکہ یہ ہلاک ہونا کسی ایسی آفت کی وجہ سے ہو جس کو وہ نہیں کیا جاسکتا مثلاً فصل کے ڈوب جلنے یا جل جانے یا ٹڈی کے کھالینے یا لگی یا سردی کی وجہ سے لیکن اگر اس کو کسی چہ یا یہ نے کھالیا تو عشر ساقط نہیں ہوگا کیونکہ اس سے حفاظت کا امکان غالب ہے اور یہ اس وقت ہے جبکہ وہ فصل تمام ہلاک ہو گئی ہو لیکن اگر بعض حصہ باقی ہو تو اگر وہ دو تغیر (ایک پٹا نہ پندرہ من انگریزی کی دیر اور دودھیم کی مقدار ہو تو ایک تغیر اور ایک درہم واجب ہوگا اور اگر اس سے کم ہو تو اس کا نصف واجب ہوگا اور اگر سال کا اس خاصہ باقی نہ رہا جس میں کوئی بھی زراعت ہو سکے خواہ میہوں یا جو یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز تو عشر ساقط ہو جائے گا نہ

(۲) مقبول ہونے سے عشر ماقبل ہو جائے گا۔

[illegible]

قرض کے گواہ عادل ہوں تب بھی یہی حکم ہے (تو اس کو بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں) اور اگر قرض کے گواہ عادل نہ ہوں تو اس کو اس وقت تک زکوٰۃ لینا جائز نہیں جب تک وہ قاضی کے سامنے جھگڑا پیش نہ کرے اور قاضی قرضدار سے قسم لے پس جب قاضی اس قرضدار سے قسم لے کر تو اس کے بعد اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ پھر الفائق میں ہے کہ کتاب الاصل میں دین مجھ کو نصاب قرار نہیں دیا اور اس کے لئے عادل گواہ ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں کیا۔ امام سرخسی نے کہا کہ کتاب الاصل کا جواب صحیح ہے اس لئے کہ ہر قاضی عادل نہیں ہوتا اور ہر گواہ قبول نہیں کیا جاتا اور قاضی کے سامنے گھسٹوں پر ہٹنا (یعنی پیش ہونا) ذلت ہے اور ہر شخص اس کو پسند نہیں کرتا اور پہلے زکوٰۃ کی شرطوں میں بیان ہو چکا ہے کہ اس بارے میں تصحیح میں اختلاف ہے اور علامہ رحمۃ اسی طرف گئے ہیں اور کہا ہے بلکہ ہمارے زمانے میں بیرون قرضہ کا اقرار کر لیتا ہے اور قرضخواہ اس کے اتنا دار و غلبہ کی وجہ سے اس سے لینے کی قدرت نہیں رکھتا پس وہ نہ ہونے کے حکم میں ہوتا۔ اگر کسی فقیر عورت کا ہر اس کے فائدہ کے بعد بقدر نصاب آتا ہے اور فائدہ بالدار ہے اس طرح پر کہ اگر عورت مانگے تو دیدے تو اس عورت کو زکوٰۃ لینے جائز نہیں ہے اور اگر ایسا ہو کہ مانگنے پر نہیں دے گا تو اس عورت کو زکوٰۃ لینا جائز ہے کیونکہ اس کے فائدہ کا اندر یا بزرگ دست ہونے کے لئے۔ اور ہر سے مراد ہر محل ہے اس لئے کہ ہر محل اخذ زکوٰۃ سے مانع نہیں ہے۔

زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ (۱) پس اوپر جن سات مصارف زکوٰۃ کا بیان ہوا یہ سب زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے مصرف ہیں اور مالک کو اختیار ہے ان میں سے ہر قسم کے آدمی کو تنخواہ انھوں نے یا ایک ہی قسم کے آدمیوں کو سب زکوٰۃ دے اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک ہی شخص کو دیدے۔ اگرچہ دوسری قسم کے لوگ بھی موجود ہوں۔ اس لئے کہ آیت ہا کو القرآن مجید میں ان قسموں کا بیان ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان سب کو دینے کا تعین نہیں ہے۔ اور اکثر صحابہ سے سب کا حکم تعین ہی مروی ہے۔

(۲) اور جو کچھ دینا ہے اگر وہ بقدر نصاب نہیں تو ایک شخص کو دینا افضل ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک دوسرے زکوٰۃ میں دینا چاہا اور اس نے اس دوسرے کے پیسے خرید لئے اور کسی فقیروں میں اس کو تقسیم کر دیا تو اس نے صدقہ کے کام میں تقصیر کی کیونکہ انھوں نے تنخواہ انھوں نے سے افضل تھا۔ اور زکوٰۃ لینے والے فقیر کو غنی کر دینا مکروہ ہے یعنی ایک فقیر کو نصاب کی مقدار یا زیادہ دینا مکروہ ہے۔ پس ایک شخص کو دوسو دینا یا اس سے زیادہ دینا مکروہ ہے اور اگر دیدے تو جائز ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ فقیر قرضدار نہ ہو اور اگر قرضدار ہو اور اس کو اس قرض دیدے کہ اس کا قرض ادا ہونے کے بعد اس کے پاس کچھ باقی رہے یا دوسو دینا کہ باقی رہے تو یہ (بلا کراہت) جائز ہے اور اسی طرح اگر اس کے اہل و عیال بہت ہوں تو اس کو اس قدر دینا بلا کراہت جائز ہے کہ اگر سب اہل و عیال پر تقسیم کرے تو ہر ایک کو دوسو دینا مکروہ ہے کم پیسے اس لئے کہ اس شخص کو زکوٰۃ دینا حقیقت میں اس کی عیال کو دینا ہے جن پر وہ خرچ کرے گا اور جس مقدار کے دینے سے فقیر کے پاس کی رقم بقدر نصاب پوری ہو جائے وہ بقدر نصاب دینے کے حکم میں ہے۔ (یعنی اس قدر دینا بھی مکروہ ہے جو اس کے پاس والی رقم سے مل کر نصاب کو پورا کر دے) پس اگر فقیر کے

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱

خبر کی بجائے۔ اور اتنی صرف دینی زکوٰۃ کا منتقل کرنا مطلقاً مکروہ نہیں ہے پس سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ پیشگی محال کر
 کسی دوسرے شہر کے فقیر کو بھیجنا خواہ وہ اس شہر کے فقیر سے زیادہ محتاج ہو یا قرضہ دار نہ ہو بلکہ اگر امت جائز ہے یعنی نقل زکوٰۃ کی
 کراہت جن صورتوں میں اہم بیان ہوئی ہے اس وقت ہے جبکہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت آگیا ہو اور سال پورا ہو گیا ہو، اور اگر
 زکوٰۃ کا نکالنا اس کے واجب ہونے کے وقت سے پہلے ہو تو اس کے منتقل کرنے میں کوئی گناہ امت نہیں ہے، پس یہ جو صورتیں
 کراہت سے مستثنیٰ ہیں (بلکہ کچھ صورتیں مباح ہیں سے اضافہ ہو کر دس ہو گئیں جن کے نمبر الگ صریح کئے گئے ہیں) (مؤلف)

یا فقیر کی طرف سے کوئی ولی یا اس پر قبضہ نہ کرے جیسے باپ اور وہی لڑکے اور محض ان کے لئے قبضہ کرتے ہیں یا وہ شخص قبضہ کرتا ہے جس کی خیال میں وہ فقیر و امیر اس فقیر کی خبر گیری و کفالت کرتا ہو خواہ وہ شخص اس کا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو اور جو لڑکا کسی کو مٹا ہو یا ملا ہو اس کی طرف سے اس کا پانے والا قبضہ کرتا ہے اور محض ان کے لئے قبضہ کرتا ہے اور اس نے اپنے ملا یا وہی کو دیدی تو فقیر اپنے کہا ہے کہ جائز نہیں جیسا کہ اگر کسی مکان پر زکوٰۃ کا مال رکھ دیا اور فقیر نے اس پر قبضہ کر لیا تو جائز نہیں، اور اگر زکوٰۃ کے مال پر چھوٹے لڑکے نے قبضہ کیا اور وہ قریب البلوغ ہے تو جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر ایسے لڑکے کو دیا جو قبضہ کرنے کی سمجھتا ہے یعنی چھینک نہیں دیتا یا کوئی دھوکا دے کر اس سے نہیں لے لیتا تب بھی جائز ہے۔ اور کم عقل فقیر کو دیا تب بھی جائز ہے۔

(۸) اور ہمارے زمانے میں جو ظالم حاکم صدقہ اور عشر اور خراج اور محصول اور عمارات (جرم وغیرہ) لیتے ہیں اصح یہ ہے کہ یہ سب مال دالوں کے ذمے سے ساقط ہو جاتے ہیں بشرطیکہ وہ بیتہ وقت ان کو صدقہ دینے کی نیت کر لیں۔

۹۰) اپنے غریب رشتہ والوں کے بچوں کو عید وغیرہ کی تقریب کے نام سے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بچوں سے مراد سمجھنا ہوتا ہے کہ بچے اور جو فیض کو نہیں سمجھتے تو ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی لیکن اگر بچے کے ولی کو دیدے گا تو ادا ہو جائے گی۔ پس اگر اپنے رشتہ والوں کے (سمجھدار) بچوں کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے تو جائز ہے اور یہی حکم اس کا ہے جو اپنے خادموں کو خواہ وہ مرد و عورت یا غریب و غنیوں میں زکوٰۃ کی نیت سے دے۔ اور اسی طرح خوشخبری لانے والے کو یا نیا پھل پہنچانے والے کو زکوٰۃ کی نیت سے جو کچھ دے گا جائز ہے لیکن اگر مٹاؤض کی تصریح کر دی تو جائز نہ ہوگی۔ اور یہ حکم جو اپنے خلیفہ (نائب) کو دیتا ہے اور اس کی اجازت مقرر نہیں کی ہے تو اگر اس میں زکوٰۃ دینے کی نیت کر لے اور خلیفہ (نائب) ایسا ہوگا۔ اگر اس کو نہ دیکھا تب بھی لڑکوں کو پڑھائے گا تو جائز ہے اور اگر ایسا نہیں تو جائز نہیں۔ اس لئے کہ اس طرح دیا ہوا بمنزلہ عوض کے ہو جائے اور نیا پھل لانے والے کو زکوٰۃ کی نیت سے انعام دینے میں بھی حشر ہے تو وہاں بھی نیت کا اعتبار ہونا چاہئے۔ یعنی اگر اس کو عوض سے گمان کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور اگر اس کو زکوٰۃ سے سمجھے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پس اگر اس نے اس کے دینے میں زکوٰۃ کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے اور اس کی قیمت یہ اس سے زیادہ اس کے ذمہ کچھ باقی نہیں رہے گا جس کا اس کی کوئی قیمت ہو اس لئے کہ ہدیہ لانے والے کو اس کی غرض حاصل ہو گئی یعنی ہدیہ مل گیا خواہ اس نے زکوٰۃ حاصل کی ہو یا نفلی صدقہ ادا کیا وہ ہدیہ کے ترک پر راضی ہو جائے گا پس غور کر لیجئے کہ یہ مسئلہ نیت ادا کے زکوٰۃ کے بیان میں بھی درج ہے وہاں بھی ملاحظہ فرمائیے۔ (مؤلف)

(۱۰) اگر زکوٰۃ کو اپنے ہاتھ پر رکھا پھر فقیروں نے اس کو لوٹ لیا تو جائز ہے۔ اور یہ فقرا کی تملیک ہوئی امداد زکوٰۃ کی نیت وہی کافی ہے جو پہلے سے نکلنے وقت ہو چکی تھی اور یہی ہے اس وقت بھی ہے جبکہ نیت پہلے سے نہ ہو اور اس زکوٰۃ کے لوٹے جانے کے بعد نیت کرے اور وہ مال یا بھی فقیروں کے ہاتھ میں موجود ہو اور اس میں یہ قید ہوئی چاہئے کہ اس مال کا لوٹنا جانا اس کی رضا مندی سے ہو کہ نہ مال باطنی میں اپنے اختیار سے دینا ملوٹا ہے۔ اور اگر مال اس کے ہاتھ سے گر گیا اور فقیر نے اس کو

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا هِيَ تَدْرِكُ الْبَصَرَ وَهِيَ تَدْرِكُ الْبَصَرَ وَهِيَ تَدْرِكُ الْبَصَرَ -

امثالیا پھر مالک براضی ہو گیا تو جائز ہے بشرطیکہ وہ اس کو پہچانتا ہو اور مال فقیر کے پاس موجود ہو۔ اس شخص کو پہچاننے کی قید اس واسطے لگائی تاکہ مجہول شخص کی تملیک نہ ہو کیونکہ جب وہ اس کو نہ پہچانتا ہو اس طرح ہر مالک جب مال کے پاس آیا تو مال کو نہ پایا اور کسی شخص نے اس کو بتایا کہ کوئی فقیر اٹھالے گیا ہے جس کو وہ نہیں پہچانتا تھا اور مالک اس پر براضی ہو گیا تو درست نہ ہوگا کیونکہ یہ اباحت ہوئی اور زکوۃ میں تملیک شرط ہے غور کیجئے۔ اور مال کے قائم ہونے کی قید اس لئے لگائی کہ اگر فقیر کے مال کے ہلاک کر دینے کے بعد مالک براضی ہوا تو نیت درست نہ ہوگی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

(۱۱) کسی شخص نے اپنے مال کی زکوۃ کسی آدمی کو دی اور اس کو اس کے ادا کرنے کے لئے کہا پھر اس وکیل نے اپنے بڑے (بلوغ) یا چھوٹے (نا بلوغ) لڑے یا اپنی عورت کو یا زکوۃ دیدی اور وہ محتاج ہیں تو جائز ہے اور وہ وکیل اپنے لئے کچھ نہ لے سکے اور اگر مال کے مالک نے اس کو یہ کہا ہو کہ تو چاہا چاہے زکوۃ دیدے تو اب اس کو اپنے لئے رکھا بھی جائز ہے جیسا کہ متفرق مسائل میں بیان ہو چکا ہے (مولف)۔

(۱۲) جب مال پر سال گزرنے کے بعد زکوۃ واجب ہوگئی تو خواہ اب وہ ایک ہی دفعہ تمام زکوۃ ادا کرے یا متفرق طور پر مختلف وقتوں میں دیتا رہے جائز ہے مثلاً سال کے اندر فقر کو فقور اٹھوڑا دیتا رہے اور دینے وقت زکوۃ کی نیت سے دے تو جائز ہے۔ جیسا کہ نیت کے بیان میں بھی مذکور ہے۔

(۱۳) جن لوگوں کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے (۱) ذی کو زکوۃ نہ دی جائے یعنی زکوۃ کا مال ذمیوں کو دینا بالاتفاق جائز نہیں ہے اور اسی طرح عشر اور خراج بھی ان کو دینا جائز نہیں ہے اس لئے کہ عشر زکوۃ کے ساتھ ملحق ہے اسی لئے اس کو زراعت کی زکوۃ کہتے ہیں اور خراج ان صدقات میں سے نہیں ہے جن کا پابندیان ہے اور خراج کا مصرف مسلمانوں کے فائدے کے کام میں اسی لئے کنز اور ہدایہ میں زکوۃ ہی کو مستثنیٰ کیا ہے خراج کو نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اخذ ہا من باغیا محمد و درہاقی فقر احمد الحدیث یعنی ان کے مالداروں سے وصول کرنا اور ان کے فقر پر صرف کرنا۔ اس لئے کہ اس میں کوئی مداخلہ نہیں ہے کہ باغیا ہم کی ضمیر مسلمانوں کی طرف پھرتی ہے تو فقر ہم کی ضمیر بھی اسی طرف پھرتی چاہئے ہیں زکوۃ کا فقر کو نہ دینی چاہئے۔ اور ان تینوں یعنی زکوۃ اور عشر اور خراج کے علاوہ اور صدقات میں سے ان کو دینا جائز ہے خواہ واجب ہوں یا نفلی لیکن نفلی صدقہ میں سے ان کو دینا بالاتفاق جائز ہے، صدقہ فطر و زکوۃ کا فرق یہ ہے اختلاف ہے امام ابو حنیفہ و امام محمد کے نزدیک جائز ہے لیکن مسلمانوں کے فقر کو دینا مسلمانوں کے واسطے بہتر ہے۔ اور امام ابو یوسف کا اس میں اختلاف ہے اور انھوں نے کہا کہ زکوۃ پر اعتبار کر کے ہوتے تمام واجب صدقات کا ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ امام ربیع نے کہا کہ عادی فقرا میں ہے کہ ہم اسی کو لیتے ہیں لیکن ہدایہ وغیرہ سے طرفین کے قول کو ترجیح معلوم ہوتی ہے اور متون میں بھی اسی طرح ہے اور ہدایہ وغیرہ میں تصریح کی ہے کہ امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے اور اس جاہل سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف سے

لے دے ورنہ شل سے بحر متہ ما غنارہ فتاویٰ مال العنوم دیوبند شہ بحر درہ شل سے بحر متہ شل سے بحر متہ شل سے بحر متہ

کا مشہور قول بھی طرفین کے مطابق ہے۔ اور حربی مسلمان کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ دینا بالاجل واجب نہیں اس کو صدقہ نقل سے دینا جائز ہے۔ لیکن بھروسہ غایت وغیرہ سے ہے۔ حربی اگرچہ مسلمان ہو اس کو کوئی صدقہ خواہ فرض ہو یا واجب یا نقلی دینا جائز نہیں بالاتفاق۔ لیکن امام زہلی نے جزم کیا ہے کہ حربی کو نقلی صدقہ دینا جائز ہے یعنی مسلمان کو پھر شامی نے کہا کہ اس کو میں نے زہلی میں نہیں دیکھا اہل ساسی ہوا سود وغیرہ نے کہا ہے اور یہ دعویٰ اتفاق کے بھی خلاف ہے لیکن محیط کی کتاب الکسب میں ہے کہ میر کیم میں امام محمد نے ذکر کیا ہے کہ کچھ مضائقہ نہیں کہ مسلمان کا فر حربی کو یا ذمی کو کھدے یا اس کا ہدیہ قبول کرے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ پانچ سو دینار قحط کے دنوں میں مکہ کو بھیجے۔ حکم دیا کہ صفوان بن حرب اور ابوسفیان کو دیں تاکہ وہ خزانے علم بل مکہ پر تقسیم کریں اور اس وجہ سے کہ صخرہ جی ہر دین میں پسندیدہ ہے اور یہ بھی جہاں مکرم اخلاق سے ہے۔ میں غلام صیہ ہے کہ کا فر حربی محارب کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں ہے ذمی کا اگر وہ صدقات نافذ دے سکے ہیں حربی مسلمان (مسالم) بھی ذمی کے حکم میں ہے۔

(۲) مالدار کو نصاب کا مالک ہو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے خواہ وہ نصاب کسی قسم کے مال کا ہو مثلاً دینا دلدل یا زمین یا چرواہے یا نعل یا تجارت کا مال یا بغیر تجارت کا مال ہو جو تمام سال میں اس کی حاجت سے زائد ہو۔ پھر اس بارے میں اختلاف ہے کہ ننگہ لینا مانع ہونے کے لئے ہر جنس کے متعلق اس کے نصاب کی مقدار کا اعتبار ہے یا قیمت کے حساب سے نقدی کے نصاب کا اعتبار ہے پھر اوپر وغیرہ میں اس پر جزم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہو خواہ کسی مال کا نصاب ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے خواہ اس مال نصاب کی قیمت دو سو درہم ہو یا اس سے کم ہو مثلاً کسی کے پاس پانچ اونٹ ساتھ ہیں یا کسی اور ساتھ جائز کا نصاب ہے لیکن ان کی قیمت دو سو درہم سے کم ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور شرطی نے اس پر جزم کیا ہے کہ یہ صاحب بکر کا درہم ہے اور نقل کیا ہے کہ جو ہر وہ ہے کہ مرغینانی نے کہا جس کے پاس پانچ اونٹ ہیں جن کی قیمت دو سو درہم سے کم ہے اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقدی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا خواہ وہ نصاب کسی مال سے ہو اور خواہ اس مال کا نصاب پورا ہو جائے یا نہ پورا ہو یا اپنی اگر قیمت کے اعتبار سے نصاب پورا ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے خواہ اس جنس سے وہ نصاب پورا ہو یا نہ پورا ہو یا اور قیمت کے اعتبار سے نصاب پورا نہیں ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے خواہ اس جنس سے اس کا نصاب پورا ہو جائے یا نہ پورا ہو یا اور قیمت کے اعتبار سے ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ زکوٰۃ لینے کو حرام کر دینے والے نصاب میں قیمت معتبر ہونے یا ان دن معتبر ہونے کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ سے دو روایتیں مروی ہیں تو محیط میں پہلی روایت یعنی قیمت معتبر ہونے کو لیا ہے اور ظہیر میں دوسری روایت یعنی ان دن معتبر ہونے کو لیا ہے اور اس اختلاف روایت کا فائدہ اس شخص کے حق میں ظاہر ہوگا جس کے پاس انیس دینار ہوں جن کی قیمت مثلاً تین سو درہم ہو تو پہلی روایت کے بموجب اس کو زکوٰۃ لینا حرام ہے اور دوسری روایت کے بموجب حرام نہیں ہے اس سے یہ امر ظاہر ہے کہ وزن کا اعتبار ان چیزوں میں ہے جو وزن کے جانے کے ساتھ خاص ہیں تاکہ اسی میں اس کی لدا نیگی ہو اور جو چیزیں گنتی سے دی لی جاتی ہیں جیسا کہ چوٹے والے جائز تو ان میں دوسری روایت کے

شخص کا ہو یا اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہو یا اس کے اور کسی اور اجنبی آدمی کے درمیان مشترک ہو اس لئے کہ وہ یا تو
 مکمل آزاد ہے یعنی غیر مفروض ہے اور وہ اس طرح پر ہے کہ غلام کمال یا بعض حصہ معق کا ہو اور وہ مالدار ہو اور مالک (شریک)
 نے اس سے ضمان لے لیا ہو یا آزاد دیوں ہو اور یہ اس طرح پر ہے کہ معق مفلس ہو پس غلام مالک (شریک) کے لئے آزاد ہو کر
 کسی کو بے گار دیے کہانے کا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک غلام اگر تمام آزاد کرنے والے کا ہو تو حقدار آزاد کر دیا گیا استقامت
 و غلام ہو گیا اور باقی حصہ کی قیمت کے لئے اس کو سخی کرنا (کمانا) چاہئے یا اس کی مکاتبہ کر لے اور اگر وہ دو شخصوں کے درمیان
 مشترک ہو تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہو تو اس کے شریک کو اختیار ہے کہ غلام اپنے حصے کی قیمت کے لئے غلام سے سخی کرانے یا
 معق سے ضمان لے لے اور معق یا حقدار ضمان کے لئے غلام پر جمع کرے یا اس کے باقی حصہ کی بھی آزاد کر دے اور اگر معق مفلس
 تو اس کا شریک اپنے حصے کے لئے غلام سے سخی (کمانی) کرانے اور کچھ نہیں (یعنی شریک مالک معق سے ضمان نہیں لے سکتا
 ملک یا وہ خود اپنا حصہ بھی آزاد کر دے یا دیر یا مکاتبہ کرانے یا سخی کرانے اور صاحبین کے نزدیک کل غلام کلا ملک ہونے کی
 صورت میں جب کچھ حصہ آزاد کر دیا تو کل ہی آزاد ہو گیا اور اس کے لئے سخی نہیں کرے گا اور مشترک ہونے کی صورت میں اگر ایک شریک
 نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو معق کے مالدار ہونے کی صورت میں اس سے ضمان لے سکتا ہے اس کے سوا اور کچھ اختیار نہیں رکھتا اور
 معق کو غلام پر جمع کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ اس کے مفلس ہونے کی صورت میں سوائے غلام سے سخی (کمانی) کرانے کے اس کی
 اور کچھ اختیار نہیں ہے۔ اس کے مزید تمام احکام کتب فقہ میں اس کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں (مؤلف)

کر چکا۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے قول کے مطابق اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور اگر ظاہر ہو کہ اس کا غلام یا مدیوہ امام ولید یا کتاب تھا تو زکوٰۃ جائز نہیں ہوگی اور وہ بلا جوارح اس کو دوبارہ ادا کرے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حکم مستثنیٰ غلام کا ہے یعنی وہ غلام جو کچھ آزاد ہو گیا اور باقی حصہ کی آزادی کی قیمت کے لئے کمائی کر رہا ہو۔ یعنی مستثنیٰ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتاب کی مانند ہے اور عاجین کے نزدیک آزاد مرقوض کے حکم میں ہے۔ اس مسئلہ میں شک کے ظاہر ہونے کی قید سے معلوم ہوا کہ اگر زکوٰۃ اس شخص کو دینے وقت دینے والے کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے یا نہیں (یعنی بغیر تحری اور بغیر شک کے دیا) تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی لیکن اگر ظاہر ہو کہ وہ نکتہ کا مصرف نہیں ہے تو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوا اور اگر اس کو کچھ بھی ظاہر نہ ہوا تب بھی جائز ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ اس نے زکوٰۃ کو اس کے مصرف پر صرف کیا ہے جیسا کہ دیتے وقت اس نے زکوٰۃ کی نیت کی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ باطل نہیں ہوگی مگر یقین کے ساتھ حتیٰ کہ اگر دینے کے بعد شک ہوا اور اس کو کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا تو اس کو دوبارہ ادا کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلا دینا شک سے باطل نہیں ہوگا اور دینے والے کو جب یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے تو جو کچھ دیا ہے وہ اس کو واپس لینے کا حق نہیں رکھتا اور وہ اس کا نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ اور اگر زکوٰۃ دیتے وقت اس کو شک تھا اور اس نے کوئی تحری نہ کی یا تحری تو کی لیکن یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ نکتہ کا مصرف ہے یا گمان غالب ہوا کہ وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے تو زکوٰۃ جائز ہوگی لیکن جب ظاہر ہو جائے گا کہ وہ مصرف زکوٰۃ تھا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور قہستانیوں نے زکوٰۃ کے ظاہر ہو گیا کہ وہ غلام ہے یا عربی ہے تو اس سے واپس نہیں لی جائیگی اور ہاشمی کے متعلق اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک کے اور غنی کی حدیث میں بھی لوثانی نہیں جائیگی۔ اور مشائخ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ اس فقیر کے لئے بھی حلال ہے یا نہیں اور حلال نہ ہونے کے قول کی بنا پر بعض نے کہا کہ اس کے پسند ہونے کی وجہ سے اس کو خیرات کر دے اور بعض نے کہا کہ دینے والے کو واپس کر دے اور کنز و غیر میں کافر کا حکم اس مسئلہ میں مطلق بیان کیا ہے پس وہ ذی اور حلال و فحل کو شال ہے سادہ محیط میں ہے کہ جب معلوم ہو جائے کہ وہ عربی ہے تو اس میں صدقہ باتیں ہیں اور صحیح یہ ہے کہ جائز نہیں ہے پس غایۃ البیان میں شخص سے منقول ہے کہ فقہار کا اس پر اجماع ہے کہ جب ظاہر ہو جائے کہ وہ عربی ہے اگر مستان ہو تو وہ نکتہ جائز نہیں ہوگی۔ اور دوبارہ ادا کرنا واجب ہے اور مختار میں اس کے جواز پر حکم دیا ہے اور کنز و غیر میں مطلق ہونا بھی اس پر دلالت کرتا ہے اور اسی طرح ہر دستی میں کافر کا مطلق ذکر کرنا جواز پر دلالت کرتا ہے اور کچھ اقل نے کہا ہے کہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ امام مذہب کا قول ہے۔ اور اقل نے کہا ہے کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ جائز نہیں ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ہے اور امام شافعی کا دوسرا قول امام ابو حنیفہ کے قول کی مانند ہے اور اگر ظاہر ہو کہ وہ ذی کافر ہے تو دوبارہ ادا نہ کرے۔

(۱۱) جن شخص کے پاس اس روز کی خوراک کے لئے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ خواہ وہ خوراک بالفضل موجود ہو یا بالقوۃ ہو، مثلاً تندرست ہو کہ کمائی پر قادر ہو۔ خوراک کے لئے سوال کی قید اس لئے لگائی ہے کہ اگر کوئی اور ضرورت کی چیز مثلاً کپڑا وغیرہ کا سوال کرے تو جائز ہے اور مکروہ نہیں ہے۔ اور سوال کرنے کی قید اس لئے لگائی ہے کہ اس شخص کو جو نصاب سے کم کا مالک ہو بغیر سوال کے لئے لینا جائز ہے اور اس دن کی خوراک کی قید اس لئے ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس ایک دن کی خوراک بھی نہیں ہے تو اس کو سوال کرنا جائز ہے اور صدقہ و عینت کے لئے شخص کو جبکہ اس کے پاس اس دن کی خوراک بھی موجود نہ ہو تب بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اپنی تندرستی اور کمائے کی وجہ سے اس دن کی خوراک پر قادر ہے پس گویا کہ وہ اس خوراک کا مالک ہے، اور اس کو دینے والا اگر اس کے حال کو جانتا ہے تو گنہگار ہوگا کیونکہ وہ حرام چیز پر اس کی اعانت کرتا ہے اور بظاہر سوال پر اعانت کرنے سے ملنا کی مراد ہے کہ وہ اس کے بعد اس کے سوال کرنے کے لئے سبب بنے گا یعنی آئندہ کے لئے اس کو سوال پر آمادہ کرتا ہے نہ کہ خاص اسی سوال کے لئے اور نہ دینے سے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی باتوں سے توبہ کر لے اور اسی طرح مقدسی نے اپنی شرح میں کہا ہے۔ اور اگر پہلے کے کپڑے کے لئے اور گھر کے کرایے کے لئے اور گھر کی ضروری مرمت کے لئے سوال کیا وہ اگر محتاج ہے تو جائز ہے اور گھر خریدنے کے لئے سوال کرنا جائز نہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ ادھنازی اگر محتاج ہے تو اس کو زکوٰۃ وغیرہ صدقہ لینا جائز ہے اگرچہ تندرست اور کسب پر قادر ہو کیونکہ جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ کمائی نہیں کر سکتا۔ اور غریب طالب علم کے لئے بھی حکم ہونا چاہئے کیونکہ وہ بھی علم میں مشغول ہونے کی وجہ سے کمائی نہیں کر سکتا اور اسی لئے فقہانے کہا ہے کہ اس کا نفقہ اس کے باپ کے ذمہ ہے اگرچہ طالب علم تندرست اور کمائی کرنے والا ہو جیسا کہ وہ تھا والد باج ہوتا بھی یہی حکم ہے۔

(۱۲) اور جانتا چاہئے کہ صدقہ وہ مستحب ہے جو اپنی اور اپنے خیال کی قدر کفایت سے ناکندہ (فالتو) ہو، اور اگر اس طرح صدقہ دے کہ خفہ داروں کے حق میں کوتاہی ہو تو گنہگار ہوگا اور جو شخص کہ اپنے تمام مال کے صدقہ کرنے کا ارادہ کرے اور وہ اپنے متعلق جانتا ہے کہ اچھی طرح توکل کر سکے گا اور سوال کرنے سے صبر کر سکے گا تو اس کو ایسا کرنا جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص تنگی پر صبر نہ کر سکے اس کو اپنا نفقہ پوری قدر کفایت سے کم کرنا مکروہ ہے اور جو شخص لفظی صدقہ دے تو افضل یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی نیت کرے کیونکہ یہ ثواب ان سب کو پہنچے گا اور اس کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم

صورت حال یہ ہوگئی ہے کہ اگر کسی کو اپنے بیت المال کے سوا دوسرے بیت المال سے لینا جائز نہیں ہوگا تو کسی کو حق باقی نہیں رہے گا کیونکہ علیحدہ علیحدہ بیت المال قائم نہیں رہے بلکہ تمام مالوں کو مخلوط کیتے ہیں تو جس مال پہ لینے والا کامیابی حاصل کر لے اگر اس کو نہ لے لے تو اس کو کسی بھی چیز کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا پس غور کیجئے یہ امام کو اپنے اس حکم سے فائدہ میں اختیار کس کو دینا چاہیے یعنی اس مال کے پانے والا کو دینے کے بارے میں جب امام کو اس کا علم ہو جائے تو اس کو اختیار ہے کہ اس کا حق اس کے حق والے بیت المال کے علاوہ دوسرے بیت المال ہو سکتا ہے کیونکہ امام کو مطلقاً بیت المال دینا کیونکہ حق سے منع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے پس اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو اور امانت رشہ والا آدمی مر گیا اور اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا تو ہمارے اس زمانے میں اس کو اپنی ذات پر صرف کرنا جائز ہے اس لئے کہ اگر وہ اس کو بیت المال کے لئے دے گا تو وہ ضائع کرے گا کیوں کہ وہ لوگ اس کو اس کے مصارف میں صرف نہیں کریں گے پس جب وہ خود اس کا مصرف ہے تو اس کو اپنے خاویہ پر صرف کرنا جائز ہے۔ اور اگر وہ خود اس کے مصارف میں ہی نہیں ہے تو وہ اس کے مصرف میں صرف کرے گا اور بیت المال کے مسائل کی مزید تفصیل جزیہ کی فصل میں کتب فقہ میں مذکور ہے پس ان کی طرف رجوع کیجئے، مولف

متفرق ضروری مسائل

(۱) رشوت یا کسی اور حرام طریقہ سے جوہر پیچھا کیا گیا ہے اگر وہ خالص حرام ہو تو اس پر شرعاً زکوٰۃ واجب نہیں بلکہ اگر اس کے مالک معلوم ہوں تب تو وہ واجب الودع یعنی اس کے مالکوں کو واپس کر دینا واجب ہے اور اگر مالک معلوم نہ ہوں اور ان کو واپس نہ ہونے کے تو وہ کل مال واجب تصدق ہے وہ سب مال فقرا پر صدقہ کر دینا چاہئے اور اگر وہ مال مخلوط ہو مثلاً رشوت و تحواہ سے مل کر جمع ہوا ہے تو چونکہ مال حرام غلط سے مستہلک ہو جاتا ہے اور استہلاک سے مستہلک کے ذمہ دین ہو جاتا ہے اس لئے دیکھا جائے گا کہ اگر مال حرام کی مقدار اس میں سے نکال کر بقدر نصاب بچلے ہے تو اس باقی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر بقدر نصاب نہیں بچتا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی یہ

(۲) جو زیلہ لڑکی کو چیزیں دینے کے لئے تیار کیا گیا ہو اس کی زکوٰۃ اس کے باپ پر لازم ہے کیونکہ اسی دی مالک ہے لیکن جب لڑکی کا نکاح کر کے وہ زیلہ اس کی ملک کر دیا جائے تو اب وہ لڑکی اس کی مالک ہو جائے گی اور اس وقت سے سال گذرے گا اس کو زکوٰۃ اس لڑکی کے ذمہ واجب ہوگی یہ

(۳) عورت کو اپنے شوہر کے ترکہ میں جتنا زیلہ ملے اس میں تقسیم میراث کے مطابق جس قدر بچوں کا حصہ وہ جوہر عورت اس

لے لے لے لے لے لے لے مستفاد من فتاویٰ دامالعلوم دیوبند و فتاویٰ امدادیہ

لے لے لے لے لے لے لے مستفاد من فتاویٰ دامالعلوم دیوبند۔

اس کی تدبیر صرف یہی جائز ہے تو یہ مختلف مدت کی رقموں کو ملانا اگر دینے والوں کی اجازت سے ہو تو جائز ہے خواہ وہ اجازت صراحت ہو یا لافظ مگر بلا تین صیفہ نہ ہو اور بلا اجازت ایسا کرنا جائز نہیں بلکہ ضمان لازم آئے گا۔ اسی طرح زکوۃ سے دوسری مدت میں خرچ کرنا اس طرح ہر کس مدت کا چند وصول ہونے کے بعد یہ رقم زکوۃ کی مدت میں شامل کر دی جائیگی تو یہ بھی دینے والوں کی اجازت سے جائز ہے بلا اجازت جائز نہیں بلکہ ضمان لازم آئے گا۔

(۱۳) صدقہ ناقلہ میر غریب مسکین فقیر یتیم طالب علم وغیرہ سب کے لئے جائز ہے لیکن زیادہ اولیٰ مساکین وغیرہ باد طالب علموں وغیرہ کے لئے ہے اور اگر شہرت کے قصد سے ہو تو سب کو پناہ واجب ہے۔ یعنی نقل صدقہ غنی کے لئے بھی جائز ہے خواہ وہ حکماً واجب ہو یا صدقہ اور اس میں ثواب بھی ہے گو فقیر کو دینے کے برابر نہ ہو پس اگر چلندہ صدقہ کہا ہو مگر قرینہ ناقلہ ہو تو نقل صدقہ ہے اس لئے وہ غنی کے لئے حرام نہیں ہے لیکن زیادہ طالب فقر اس کو کھلانے میں ہے اور غنی کو عندا کر دینا اولیٰ ہے اور اگر وہاں فقراء نہ ہوں تو دوسری جگہ کے فقراء کے لئے بھیج دیں خواہ طعام بھیجیں یا اس کی قیمت کے بعد نقد بھیج دیں ماحشر معلوم ہے۔

(۱۴) مسافر پر سفر شرعی پر نہ صدقہ فطر واجب ہے نہ قرانی اور اگر اس مسافر کے پاس نہ لےنا صابت ہے ہی وجود یہ قرآنی پھر بھی واجب نہیں مگر صدقہ فطر واجب ہے لیکن اگر ایام قرآنی میں مخیم ہو گیا تو پھر قرآنی واجب ہو جائے گی۔

(۱۵) لاری، بس، چارٹریڈنگسی، گھوڑا گاڑی وغیرہ جو سوار باں کر رہے جلتی ہیں ان کی قیمت پر زکوۃ نہیں ہے بلکہ ان کی آمدنی پر سال ختم ہونے پر زکوۃ ہے اسی طرح استعمالی مکانات، دکانیں اور گاہیکے مکانات، دکانیں، کلاں کے تزیں، مریخین، بلقات وغیرہ کی قیمت پر زکوۃ واجب نہیں البتہ ان کی آمدنی میں ہو کر اگر قابل زکوۃ ہو جائیگی تو سال کے بعد اس پر زکوۃ فرض ہوتی ہے۔

(۱۶) سلمان تجارت وہ کہلاتا ہے جو تاجدار کی سنت سے خرید کیا گیا ہو لیکن اگر گھر کا خالتو سالانہ فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہو تو وہ مال اس وقت تک مال تجارت شمار نہیں ہوگا جب تک اس کو فروخت نہ کیا جائے فروخت کی کے بعد اس کی قیمت مال زکوۃ میں شامل ہو جائے گی اور اگر فروخت شدہ مال کی قیمت باقی ہے اور قابل وصول ہے تو اس کی بھی زکوۃ دی جائے گی چاہے وصول سے پہلے دیدی و نہ وصول ہونے کے بعد گذشتہ سالوں کی زکوۃ بھی دینا فرض ہے۔

(۱۷) رشوت، سود، زنا کاری، خصب کردہ اموال اور دوسرے حرام مال جو کہ ملکیت نہیں ہو سکتا اور ان کی واپسی شرعاً واجب ہے اس لئے ان پر زکوۃ فرض نہیں ہے البتہ اگر حرام مال حلال کے ساتھ اس طرح مخلوط ہو جائے کہ جدا نہ ہو سکے اور دونوں میں کوئی تمیز نہ ہو سکے تو پھر یہ حرام مال سے منع زکوۃ نہیں ہوگی بلکہ کل مال کی زکوۃ نکالی جائے گی۔

(۱۸) اگر کوئی شخص سال پورا ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کے مال سے زکوۃ نہیں نکالی جائیگی بلکہ کل مال ان میں تقسیم کیا جائے گا۔

(۱۹) اگر کوئی مال اور صدقہ پلائی لولا کہ زکوۃ دی جاسکتی ہے اس لئے کہ نہ ان کی میراث آپس میں تقسیم ہوتی ہے اور نہ ان کا فرض یا یک دوسرے پر واجب ہوتا ہے۔

(۲۰) جو رقم منہ آرڈر، چیک، ڈرافٹ، بیمہ وغیرہ سے مستحق کوئی نہ جاتا جس وقت وہ مستحق وصول کرے اس پر زکوۃ کر لے گا۔

زکوٰۃ کا ہو جائے گی، اگر راستہ میں گم ہو گئی تو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی، مگر نقد و غیرہ کی فیس زکوٰۃ کی رقم سے ادا نہ کرے ورنہ اتنا حصہ زکوٰۃ میں ادا نہیں ہوگا بلکہ فیس الگ اپنے پاس سے ادا کرے، مکتف

(۲۱) اگر کسی شخص کے پاس فقط ڈالر، پونڈ وغیرہ غیر ملکی سکے موجود ہیں تو اگر یہ سونے چاندی کے سکے ہیں تو ان کا وزن دیکھا جائے گا اگر وہ وزن کے اعتبار سے نصاب زکوٰۃ کی مقدار یا زیادہ ہوں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی یہ

(۲۲) کارخانوں کا وہ سامان جو فروخت ہونے والے مال کا جزو بن جاتا ہے مال تجارت ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے اور جو سامان جزو نہیں بنتا اور نہ خود فروخت کیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے یہ

(۲۳) جو زمینیں ہاجروں کو کلیم میں ملی ہیں وہ سب عشری شمار ہوں گی یہ

(۲۴) جو زمین غیر مسلم سے خریدی گئی ہے وہ فلاحی کہلاتی ہے اس پر عشر واجب نہیں ہوتا بلکہ جو خراج (مال گذاری) کو زکوٰۃ کے طور پر دیا گیا ہے صرف دی یا داکر یا زکوٰۃ ہے۔

چھٹے والے جانوروں کی زکوٰۃ کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے سمجھنے کی سہولت کے لئے اس کا ایک فقرہ درج کیا جاتا ہے

تعداد گواشت	مقدار زکوٰۃ	۱۵۰ گواشت کی زکوٰۃ	تین اونٹیاں میں سے ایک	ان دونوں کے بیچ طرح ہر تین میں ایک سالہ اور ہر چالیس میں دو سالہ بچہ واجب ہوتا ہے گواہ درمیان کسر عاف ہے۔
ایک سے ۳ تک	زکوٰۃ عاف	۱۵۱ سے ۱۸۴ تک	ایک سے ۳ تک	زکوٰۃ عاف ہے
۵ - ۹	ایک بکری	۱۸۵ - ۱۹۵	۴ - ۱۲	ایک بکری یا بھیڑ
۱۰ - ۱۳	۲	۱۹۶ - ۲۰۰	۱۳ - ۲۰	دو - ۱۲۱
۱۵ - ۱۹	۳	۲۰۱ - ۲۰۹	۲۱ - ۲۹	تین - ۳۹۹
۲۰ - ۲۴	۴	۲۱۰ - ۲۱۹	۳۰ - ۳۹	چار - ۴۹۹
۲۵ - ۳۰	ایک سالہ اونٹنی	۲۲۰ - ۲۲۹	۴۰ - ۴۹	پانچ - ۵۹۹
۳۱ - ۴۰	دو سالہ	۲۳۰ - ۲۳۹	۵۰ - ۵۹	اٹھارہ سالہ بکری یا بھیڑ واجب ہوتی ہے گی اور سینکڑہ کی درمیان کسر عاف ہے
۴۱ - ۴۹	تین سالہ	۲۴۰ - ۲۴۹	۶۰ - ۶۹	ایک سالہ دھبے
۵۰ - ۵۹	چار سالہ	۲۵۰ - ۲۵۹	۷۰ - ۷۹	ایک سالہ بکری یا بھیڑ
۶۰ - ۶۹	دو سالہ اونٹیاں	۲۶۰ - ۲۶۹	۸۰ - ۸۹	ایک سالہ بکری یا بھیڑ
۷۰ - ۷۹	تین سالہ	۲۷۰ - ۲۷۹	۹۰ - ۹۹	دو سالہ دھبے
۸۰ - ۸۹	ایک بکری یا بھیڑ	۲۸۰ - ۲۸۹	۱۰۰ - ۱۰۹	ایک سالہ بکری یا بھیڑ
۹۰ - ۹۹	دو بکریاں	۲۹۰ - ۲۹۹	۱۱۰ - ۱۱۹	ایک سالہ بکری یا بھیڑ
۱۰۰ - ۱۰۹	تین بکریاں	۳۰۰ - ۳۰۹	۱۲۰ - ۱۲۹	ایک سالہ بکری یا بھیڑ
۱۱۰ - ۱۱۹	چار	۳۱۰ - ۳۱۹	۱۳۰ - ۱۳۹	ایک سالہ بکری یا بھیڑ
۱۲۰ - ۱۲۹	ایک سالہ اونٹنی	۳۲۰ - ۳۲۹	۱۴۰ - ۱۴۹	ایک سالہ بکری یا بھیڑ

صدقہ فطر کا بیان

صدقہ فطر کی کیفیت | صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جو آزاد اور مسلم ہو اور ایسے نصاب کا مالک ہو جو اس کی اصل حاجتوں سے زائد ہو اور اس کے نصاب میں یہ شرط نہیں ہے کہ مال بڑھنے والا ہو اور اسی قسم کے نصاب سے قربانی اور اقباب کا نفع واجب ہوتا ہے۔ اور واجب سے مراد ہمارے فقہاء کے نزدیک وہ ہے جس کو فقہی اصطلاح میں واجب کہتے ہیں ایسا اس کے وجوب پر جملہ اعرار حنفیہ ہے قطعی الثبوت نہیں ہے اس لئے اس کا فرض ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہ قیاس کے ساتھ منقول نہیں ہے اسی لئے فقہائے کہا ہے کہ اس کا منکر کافر نہیں ہے اور اس پر اجماع ہے اور یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکو فطر کو فرض فرمایا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صدقہ فطر فرض ہے انھوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے اور یہ حقیقت یہ کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس لئے کہ فرض جس کو شافعیہ ثابت کرتے ہیں وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے منکر کو کافر کیا جائے اور یہی معنی ہمارے فقہاء کے نزدیک وجوب کے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ فرض اُن کی اصطلاح میں اس کے لئے بھی عام ہے جس کو ہم اپنی اصطلاح میں واجب کہتے ہیں اہم ہیں کہ فرض اللہ جس کو واجب کہتے ہیں وہ ان دونوں پر فرض کا اطلاق کرتے ہیں۔

صدقہ فطر کا حکم | اور اس کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں اس واجب کی ذمہ داری سے فراغت حاصل کرے اور آخرت میں ثواب حاصل کرے۔

صدقہ فطر کا حکم | اور اس کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں اس واجب کی ذمہ داری سے فراغت حاصل کرے اور آخرت میں ثواب حاصل کرے۔

صدقہ فطر واجب ہونے کی شرائط

(۱) آزاد ہونا، پس غلام پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ملکیت متعلق نہیں ہے۔

(۲) مسلمان ہونا، پس کافر پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور کفر اس کے منافی ہے یعنی کافر عبادت کا اہل نہیں ہے اس لئے یہ اس پر واجب نہیں ہے اگرچہ اس کا غلام یا بیٹا مسلمان ہو۔

(۳) صاحب نصاب ہونا اور وہ نصاب اس کی اور اس کے عیال کی اصلی حاجتوں سے نذر ہو اس لئے کہ ان کی حاجتیں بھی اسی کی مانند ہیں۔ اور حوائج اصلیہ تفصیل زکوٰۃ کے بیان میں گند چکی ہے (مؤلف) اور اس نصاب کا نامی (پڑھنے والے) ہونا شرط نہیں ہے (اور اس کا بیان مصارف زکوٰۃ میں گند چکی ہے۔ مؤلف) اس لئے کہ یہ قدرتِ ممکنہ سے واجب ہو اسے قدرتِ میسرہ کی وجہ سے نہیں مگر اگر صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد مال ہلاک ہو جائے تو صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا بخلاف زکوٰۃ کے کہ ساقط ہو جاتی ہے۔ قدرتِ ممکنہ کا مفہوم شدت کی کسر کے ساتھ ہے اور اتنا توضیح میں اس کی تعریف

اس طرح کی ہے وہ ادنیٰ قدرت جس سے واجب کی ادائیگی بالفور بلا حرج غائب طور پر ہو سکے اور مقتدرہ مہم کی غمہ اورین مشرق کی کسر کے ساتھ ہے اور التلکح میں اس کی تعریف اس طرح ہے کہ قدرت ممکنہ کا امکان ثابت ہونے کے بعد بندے پر سہولت کے وصف کے ساتھ واجب ہو جانا چاہیے کہ قدر جس سے آدمی مامور ہوگا اور اگر کے قسم پہ ہے یک وہ ہے کہ تو نگری اس کے ساتھ معتبر نہ ہو اس کو قدرت مطلق اور قدرت ممکنہ یعنی قادر کرنے والی قدرت کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی بلا اعتبار تو نگری ادا کے مامور پر قادر ہو جاتا ہے جیسے نصاب صدقہ فطر کے لئے قدرت ممکنہ ہے اور نفاذ اور اعلیٰ کے لئے اور اگر قدرت کے ساتھ تو نگری بھی معتبر ہو تو وہ قدرت بسترہ یعنی آسان کرنے والی اور قدرت کامل کہلاتی ہے جیسے نصاب نامی زکوٰۃ میں ہے اور جانا چاہیے کہ نصاب تین قسم پر ہے۔ اول وہ نصاب جس میں نمونہ بڑھنا شرط ہو اس نصاب سے زکوٰۃ کا تعلق ہے اور دوم تمام احکام جو نامی مال سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اسی نصاب سے تعلق ہے۔ دوم نصاب وہ ہے جس سے چار احکام واجب ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیگر صدقات واجبہ کا لینا اس کو حرام ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ کی نفاذ فطر ادا کرنا اور اقارب کا نفقہ ادا کرنا واجب ہے یعنی ان اقارب کا نفقہ جو فقرا ہیں اور کسب سے عاجز ہیں یا عورتیں ہیں جبکہ وہ محتاج ہوں اس نصاب میں مال کا تھامت سے بڑھنا اور اس پر سال گذرنا شرط نہیں ہے اور تیسرا نصاب وہ ہے جس کے ہونے سے سوال کرنا حرام ہو جانا ہے اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس اس صدقہ کی غذا کم موجود ہو اور بعض نے کہا کہ وہ پچاس دینار کا مالک ہو۔ خارجین کا اس کو نصاب کہنا اور تین قسم کے نصاب بنانا مجاز کے طور پر ہے۔ عاقل ہونا اور بالغ ہونا امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے قول کے بموجب صدقہ فطر کے واجب ہونے کی شرطوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نابالغ اور مجنون پر بھی صدقہ فطر واجب ہے جبکہ ان کے پاس مال ہوا دین کا ولی ان کے مال میں سے صدقہ فطر کا لئے شیہ پس چھوٹے بچے یا مجنون کے پاس مال ہو تو اس کا پاپا اس کا ولی یا ان کا دادا یا اس کا دادا کا ولی صدقہ فطر ان کی طرف سے ان کے مال میں سے لے کر ان کو اگر ان دونوں کے دل نے نہ لیا کیا تو بالغ پر بالغ ہونے کے بعد اور مجنون پر افاقہ کے بعد اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اور امام محمدؒ امام زفرؒ کہتے ہیں کہ ان دونوں پر واجب نہیں ہے پس اگر ولی نے ان کے مال میں سے صدقہ دید یا تو وہ ولی خنان سے گا اور جیسا کہ ان دونوں پر اپنا فطرہ واجب ہے ان کے غلاموں کا فطرہ بھی ان دونوں کے مالوں میں سے لے کر نوا واجب ہے یعنی جس طرح ولی اس کے مال میں سے اس کا فطرہ ادا کرے گا تو اس کے خدمت کے غلاموں کا بھی اس مال سے ادا کرے گا۔ اور امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے غلاموں یا خنیف یا عقل بیٹے کے غلاموں کی طرف سے لے کر مال میں سے صدقہ ادا کرے۔

۱- شروع به شبانه نظر السید الحری وغایه الاطراف عن الخطاوی (وتمام البحث فی کتب الاصول - مؤلف) مع ش مع ط مع بکر
مع ش مع ع مع سدش ویکر مع ش مع ش مع ع مع ط مع بکر مع ع -

صدقہ فطر واجب ہونے کا سبب اور اس کے ذریعہ ہے اور وہ اس پر مطلق کامل ولایت رکھتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملحق و تابع ہے اور اسی کے مفہوم میں ہے۔

(۱) پس صدقہ فطر اپنی طرف سے ملنا کرنا واجب ہے۔ اگرچہ اس نے کسی غنہ کی وجہ سے صدقہ نہ رکھا ہو اور غنہ کی شرط اتفاقی ہے جو اس بنا پر ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بلا غنہ روزہ افطار نہ یعنی ترکہ نہیں کرتا اور مسلمان کے مستقل حق فطر کی وجہ سے ہے ورنہ اگر کوئی شخص جان بوجہ کر یا غنہ بھی روزہ ترک کرے گا تب بھی سب پایابانہ کی وجہ سے اس پر فطرہ واجب ہوگا لہذا واجب فطرہ کے لئے ماہ رمضان المبارک میں روزہ کا پایابانہ شرط نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے بڑھاپے یا بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے ہوں تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے کیونکہ اس کے لواکر کا حکم اس شرط کے بغیر مطلق طور پر ہے۔

(۲) اور اس کے چھوٹے (نابلغ) محتاج بچے کی طرف سے بھی اس پر واجب ہوتا ہے۔ اور وہ بچہ خواہ مذکر ہو یا مؤنث (رؤ کا یا لڑکی) بالغ کو یہ حکم شامل ہے کیونکہ اس کا نفقہ اس پر واجب ہے اور اس کو اس کی کامل ولایت حاصل ہے اور اس پر اس طرف اشارہ ہے کہ ماں بہن اس کی چھوٹی نابلغ اولاد کا صدقہ واجب نہیں ہے۔

(۳) لیکن اس کے نابلغ غنی لڑکے کا صدقہ فطر اس کے مال میں سے واجب ہوگا جیسا کہ پہلے بیان ہوا کیونکہ اس کا نفقہ باپ پر واجب نہیں ہے۔

(۴) اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کی طرف سے ادا نہ کرے کیونکہ اس کی جلت معلوم نہیں ہے۔ اور کم عقل دیوانہ اور جنون بمنزلہ چھوٹے بچے کے ہیں خواہ جنون اصلی ہو یعنی جنون کی حالت میں ہی بالغ ہو ہو یا عارضی ہو یہی ظاہر لفظ واجب ہے۔

(۵) اور بیوی اس حکم میں شامل نہیں ہے یعنی بیوی کا صدقہ فطر پر واجب نہیں ہے (اس لئے کہ اس کی مؤنت و طہریت کا حکم مطلق نہیں ہے بلکہ ناقص ہے کہ سولہ حقوق زوجیت کے احکام کی طرح کی ولایت نہیں ہے اور اس کا بڑا لڑکا بھی اس حکم میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کی بھی ولایت حاصل نہیں ہے اور اسی طرح اس حکم میں اصل و اقارب بھی شامل نہیں ہیں۔ پس اپنی بیوی اور عائشہ بلوغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے اگرچہ وہ اس کی خیال میں ہوں یعنی کھانے پینے وغیرہ میں اس کے شریک ہوں اور اگرچہ وہ بیچ ہوں۔ اور بالغ اولاد کے حامل ہونے کی نیند سے معلوم ہو گیا کہ اگر بالغ اولاد مستعد کم عقل اور جنون ہے تو اس کا حکم نابلغ کی مانند ہے ظاہر روایت کے بموجب خواہ اس کا جنون عارضی ہو جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہو یا اگر فطرہ بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر دے دیا تو مستحساناً ان کی طرف سے لاپرواہی جائے گا، اسی پر فتویٰ ہے کیونکہ

سلہ بکروش سلہ ریش و غیرہ سلہ شطرنج سلہ عود و غیرہ سلہ بزمہ سلہ شمشاد و بزمہ سلہ ریش سلہ شمشاد
سلہ شمشاد بزمہ سلہ ریش سلہ عود و غیرہ سلہ بزمہ سلہ شمشاد و بزمہ سلہ ریش سلہ شمشاد

عادتہ اجازت موجود ہے جبکہ وہ اس کی عیال میں ہو اور نہ کافی نہیں۔ عادتہ اجازت ہونے میں اشارہ ہے کہ نیت حکماً موجود ہے ورنہ برائے میں تصریح کی ہے کہ نیت کے بغیر فطرہ ادا نہیں ہوتا اور نہ بحر میں کہلے کے ظہیر کی ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان اخص کی طرف سے جو اس کی عیال میں ہیں یعنی جن کا کھانا پینا اس کے ذمہ ہے بغیر اجازت کے لے کر دے تو مطلقاً جائز ہے نہ وجہ یا اولاد کی فید نہیں ہے۔

(۶) اولاد اپنی عیال (دور اول نفقہ) کے علاوہ کسی اور کی طرف سے فطرہ دیتا ان کی اجازت سے جائز ہے۔ بغیر اجازت جائز نہیں ہے۔ پس اگر عورت نے اپنے خاوند کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر فطرہ ادا کر دیا تو جائز نہیں ہے اولاد اپنے داداؤں و دادیوں (یعنی دادا، دادی، نانا، نانی) اور پوتے پوتیوں اور نواسوں کی طرف سے صدقہ فطرہ دے اور کسی آدمی پر اس کے باپ یا ماں کی طرف سے صدقہ فطرہ واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کی عیال میں سے ہو یعنی ان کا نفقہ اس کے ذمہ ہو اس لئے کہ اس کو ان پر ولایت حاصل نہیں ہے جیسا کہ بڑی راجع اولاد نہیں ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی فقیر اور یتیم ہو تو اس کا صدقہ اس پر واجب ہوگا۔

(۷) باپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں اور اپنے دیگر رشتہ داروں کی طرف سے صدقہ فطرہ دیتا اس پر واجب نہیں ہے اگرچہ وہ اس کی عیال میں ہوں۔ اولاد اس مسئلہ میں یہ ہے کہ صدقہ فطرہ ولایت اور موت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے پس جس شخص کی ولایت و موت و نفقہ اس کے ذمہ ہو تو اس کا صدقہ فطرہ اس کے ذمہ ہے ورنہ نہیں ہے۔

(۸) اولاد اپنی چھوٹی اور محتاج لڑکی کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیا اور وہ اپنے خاوند کی خدمت کرنے کے لائق ہو تو اس کے خاوند کے حوالہ کر دیا پھر عید الفطر کا دن آیا تو باپ پر اس کا صدقہ فطرہ واجب نہیں ہے کیونکہ اس کی موت اس کے ذمہ نہیں رہی اگرچہ اس کو اس پر ولایت حاصل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں دو قیدی ہیں خاوند کی خدمت کے لائق ہونا اور خاوند کو اس کی سپردگی اور یہ اس بارے میں حرج ہے کہ اگر وہ خدمت کے لائق نہیں ہے تو اس کا نفقہ خاوند پر واجب نہیں ہے لہذا اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر اس کو اس کے باپ نے اپنے گھر میں رکھا اور خاوند کے سپرد نہیں کیا، موت تو اس کا انفق اور صدقہ فطرہ اس کے باپ پر واجب ہوگا، پس سمجھ لیجئے۔ اولاد کی طرح خود اس لڑکی پر بھی محتاج ہونے کی وجہ سے صدقہ فطرہ واجب نہیں ہے لہذا اس کے خاوند پر بھی اس کا صدقہ فطرہ واجب نہیں ہے کیونکہ اس کی ولایت و موت ناقص ہے اس لئے کہ وہ اس پر حقوق و وصیت کے حوالہ کسی طرح کی ولایت نہیں رکھتا اور شرع کے مقرر کئے ہوئے نفقہ کے علاوہ اور نفقہ مثلاً علاج، معالجہ کا خرچہ وغیرہ اس کے لو پر واجب نہیں ہے اور اگر وہ لڑکی بٹھارے تو اس کا صدقہ فطرہ اس کے مال میں سے دیا جائے گا خواہ اس کا نکاح ہو یا نہ ہو۔ (خلاصہ) یہ ہے کہ اگر لڑکی مالدار ہے تو خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اور خواہ بالغ ہو یا نابالغ خود اس کے مال میں صدقہ فطرہ واجب ہے اور اگر محتاج و فقیر ہے تو اگر بالغ ہے تو خواہ شادی شدہ ہو یا نہ شادی شدہ۔

یا غیر شادی شدہ اس کا صدقہ فطر کسی کے ذمہ نہیں اور اگر محتاج و نابالغ شادی شدہ ہے اور اس کی رخصت ہو گئی ہے تو اگر وہ خاوند کی خدمت کے لائق ہے اس کا فطرہ کسی کے ذمہ نہیں ہے مگر وہ خاوند کی خدمت کے لائق نہیں ہے یا ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی یا شادی نہیں ہوئی اور وہ نابالغ محتاج ہے تو اس کا فطرہ باپ کے ذمہ ہے اور خاوند کے ذمہ تو کسی حالت میں بھی نہیں ہے جیسا کہ مک میں بھی بیان ہو چکا ہے (مؤلف)

(۹) اور جو لوگ ادا باپوں میں مشترک ہو (مثلاً کسی لقیہ پر دعا کی) اپنا اپنا بیٹا ہونے کا دعویٰ کریں یا مشترک بانہی کے بیٹے پر دونوں مالک اپنا اپنا ہونے کا دعویٰ کریں تو دونوں اس کے باپ قرار دیئے جائیں گے اور دونوں سے اس کا نسب ثابت ہو گا۔ تو ان میں سے ہر ایک پر اس کا پورا پورا صدقہ واجب ہے۔ یہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہے اور امام محمدؒ کے نزدیک دونوں پر ایک ہی صدقہ واجب ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے ایک مالدار ہو اور دوسرا مفلس، تو صاحبین کے نزدیک مالدار پر پورا صدقہ واجب ہے اور اگر ایک مرگیا ہو تو دوسرے پر پورا صدقہ واجب ہے۔ اور ان دونوں میں سے کسی پر اس بچہ کی ماں کی طرف سے صدقہ واجب نہیں ہے۔

دعا) اصدا پر بالاتفاق یہ واجب نہیں ہے کہ اگر اس کا مفلس بیٹا زندہ ہو تو اس کی اولاد یعنی بچے پوتوں کی طرف سے صدقہ ادا کرے اور اسی طرح ظاہر روایت کے بموجب اس صورت میں بھی واجب نہیں ہے جبکہ اس کا مفلس بیٹا مر چکا ہو اور حسن کی روایت میں دادا پر اس کے ان پوتوں کا صدقہ واجب ہے۔ اور اختیار شرع مختار میں اسی روایت کو اختیار کیا ہے اور فتح القدیر میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے کیونکہ سبب کا وجود متحقق ہے یعنی راس اور اس کی موت اور مطلق ولایت کا ہونا دادا کے ذمہ ہے اور جبکہ مفلس باپ زندہ ہو تو بالاتفاق دادا پر پوتوں کا صدقہ واجب نہ ہونے کے قول سے معلوم ہو گیا کہ امام حسن کی روایت اس صورت میں ہے جبکہ باپ فوت ہو چکا ہو لیکن برائے کے کلام کا مقتضی یہ ہے کہ یہ اختلاف دونوں مسئلوں میں ہاں فتح القدیر کی تعلیل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ باپ فوت ہونے کی صورت میں اس اختلاف سے خود کہ لکھتے ہیں

۱۱) اگر غلام کی طرف سے جو خدمت کے لئے ہو صدقہ فطر دینا واجب ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر اور احناف کے نزدیک اپنے دیگر غلاموں اور اہانت و لد کی طرف سے بھی صدقہ واجب ہے۔ اور غلام کے خدمت کے لئے ہونے کی قید سے معلوم ہوگا کہ اگر وہ تجارت کے لئے ہو تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے کیونکہ اس طرح واجب مکرر ہو جائے گا اور ایک مال میں دو مالی وجوب (زکوٰۃ و صدقہ فطر) ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کا تجارت کا غلام بقدر ایضاً قیمت کا نہیں ہے اور اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی مالی زکوٰۃ بھی نہیں ہے تب بھی اس غلام کا صدقہ فطر اس کے مالک پر واجب نہیں ہے اگرچہ اس صورت میں وہ دو مالی وجوب دینے والا نہیں ہوگا اس لئے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کا سبب (یعنی مالی تجارت ہونا) اہل حق اس میں موجود ہے اور جبر سبب ہے نہ کہ حکم تعلیم اور خدمت کے غلام کا حکم مطلق بیان ہوا ہے یہ حکم مدین اور مستاجر اور

ماحول کے لئے اس مغلّہ کے غلاموں کی طرف سے فطرو واجب نہیں ہے۔ اگر وہ غیر مسلمین ہوں تو یہ بھی تجارت کے لئے اس طرح اس غلام کے لئے فطرو واجب نہیں ہے۔

مرہون کو جبکہ راہ پر سے پاس دین ادا کرنے کی مقدار رقم ہو اور وہ غلام جس نے کسی کا بھگڑ (جہایت) کیا ہو خواہ عمدہ کیا ہو یا
 طحطا اور خواہ اس غلام کو صدقہ کر دینے کی منت مانی ہو یا اس کا آزاد ہونا یا جو فطر کے لئے پر معلق ہو ان سب کو شامل ہے اور وہ
 غلام کی خدمت کی وصیت ایک شخص کے لئے کی ہو اور اس کی ملکیت کی وصیت دوسرے کے لئے کی ہو اس کو بھی شامل ہے یعنی
 اس کا فطر وہ اس پر ہے جس کے لئے ملکیت کی وصیت کی ہے بخلاف اس کے کہ اس کا فطر اس کے ذمہ ہے جس کے لئے خدمت کی
 وصیت کی ہے (مگر ان سب کی تفصیل سے مؤلف) مالک پر اس کے اس خدمتی غلام کی طرف سے جو زمین مستغرق سے دیوں ہے
 یا اجارہ پر کسی دوسرے کو دیا ہو یا بے صدقہ واجب ہے اور اس غلام کی طرف سے جو زمین رکھا ہو یا بے جبکہ راہن کے پاس دین
 ادا کرنے کی مقدار جو یعنی مقدار دین وضع کرنے کے لئے بقدر نصاب باقی بچ جائے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ واجب ہوگا اور
 انصاب کے علاوہ یہ ہے کہ غلام کے سوا ہو کیونکہ وہ خارج اصلیت میں ہے جبکہ وہ خدمت کے لئے ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی پر
 اس کا فطر واجب نہیں ہے اس لئے کہ زمین اس کا زیادہ خذوار ہے یہاں تک کہ اگر وہ ہلاک ہو گیا تو اپنے دین کے ساتھ ہلاک
 ہو گیا اور مرہون اور دیون غلام میں فرق اس حیثیت سے ہے کہ دیون میں یہ شرط نہیں ہے کہ مالک کے پاس دین کی بقدر
 مال ہو کیونکہ یہ دین غلام پر ہے اور مرہون غلام کا دین مالک پر ہے۔ اور اگر میت نے اپنے غلام کی خدمت کی کسی ایک شخص
 کے لئے وصیت کی ہو اور اس کی ملکیت کی دوسرے آدمی کے لئے وصیت کی ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کی رقبہ کے مالک پر ہے
 اسی طرح وہ غلام جو بطور عاریت ہو یا بطور عدولیت (امانت) ہو تو اس کا صدقہ مالک پر ہے اسی طرح وہ غلام جس نے
 غدا یا خطا کسی کا جرم کیا ہو اس کا صدقہ بھی مالک پر واجب ہے کیونکہ مالک کی ملک اس غلام سے اس وقت زائل ہوگی
 جبکہ وہ جرم کے بدلہ میں اس غلام کو اس شخص کے حوالہ کر دے جس کا وہ مجرم ہے اس سے قبل زائل نہیں ہوتی۔ اور جو غلام
 صدقہ کرنے کے لئے نذر کیا گیا ہو اس کا صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اور جس غلام کو تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہو اس کی
 طرف سے بھی صدقہ واجب ہے۔ مکاتب کی طرف سے صدقہ نہ دے کیونکہ اس کی ملکیت ناقص ہے۔ اور مکاتب خود بھی اپنی
 طرف سے صدقہ نہ دے کیونکہ وہ فقیر ہے اس لئے کہ جو کچھ اس کے قبضہ میں ہے وہ مالک کا ہے حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں
 ہے اس لئے کہ مکاتب پر جب تک ایک درہم بھی باقی ہے وہ غلام ہے اور غلام خود مالک ہے تو وہ مالک نہیں ہو سکتا۔
 اور مالک اپنے مکاتب کے غلام کی طرف سے بھی صدقہ نہ دے اور مکاتب بھی اس کی طرف سے صدقہ نہ دے۔ اور جس غلام کا
 کچھ حصہ آزاد ہو گیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مثل مکاتب کے ہے پس مالک پر اس کی طرف سے صدقہ لازم نہ ہوگا اور
 صاحبین کے نزدیک وہ آزاد و مرہون کی مانند ہے تو اگر وہ غنی ہوگا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا ورنہ نہیں اور جب مکاتب
 بلی کتابت ادا کرنے سے عاقل ہو جائے یا دوبارہ غلام ہو جائے تو اس کے مالک پر گزرے ہوئے سالوں کا فطر واجب نہیں ہے
 اور جبکہ وہ خدمت کے لئے ہو تب بھی اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور کسی کا غلام بھاگا ہو یا ہو اس کو جریموں سے

اس کے بغیر اگر کسی نے اس کا صدقہ دیا تو اس کا صدقہ صحیح ہے

لے بحر عمر و ش فیہ بالمدۃ و ش تصرفا لمدۃ و ش لے دوش درع ش لے دوش درع ش لے دوش درع ش لے دوش درع ش

قید کر لیا ہو یا کسی نے غصب کر لیا ہو اور غاصب انکار کرے یا ہو تو مالک پر اس کا فطرہ واجب نہیں ہے بھانگے ہوئے غلام میں اس لئے واجب نہیں کیونکہ اس پر ولایت قائم نہیں ہے اور قیدی غلام میں اس لئے واجب نہیں کیونکہ وہ بضاعت و صرف سے خارج ہے پس وہ مکاتبہ کے مشابہ ہو گیا اور غصب کے ہوئے میں جس کا غاصب انکار کر دے فطرہ واجب نہیں ہوگا اگرچہ اس پر گناہ بھی موجود ہوں یہی معنی ہے جیسا کہ زکوٰۃ کے بیان میں گذرا کہ ہر قاضی عادل نہیں ہوتا اور نہ ہر گواہ کی گواہی قبول کی جاتی ہے اور خود اس غلام پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے انہی وجوہات کی بنا پر جواب دہ ہو چکی ہیں اور اگر فطرہ کا دن گذرنے کے بعد بھاگتا ہو غلام واپس لوٹ آیا یا غصب کیا ہو غلام اس کو واپس کر دیا گیا تو اب ساہائے گذشتہ کا فطرہ ان کی طرف عودیتا مالک پر واجب ہے اور فقہانہ ان ضرائف حاصل ہو جانے کے بعد گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں کی ہے پس اس فرق کو دیکھ لیجئے اور ظاہر ہے کہ قیدی غلام کا بھی یہی حکم ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اہل حرب اس غلام کے مالک نہیں ہوئے اور اگر مالک ہو گئے تو واپسی کے بعد بھی اس کا فطرہ واجب نہیں اور ظاہر ہے کہ غلام قیدی کا یہ مسئلہ اس غلام کے متعلق ہے جو باپ کا طے سے غلام نہ ہو مثلاً دربر و دام ولد ہو پس جس کے باپ دادا بھی غلام ہوں اگر اس کو اہل حرب نے قید کر لیا ہو تو وہ اس کے مالک ہو گئے اور وہ اس کی ملک سے نکل جائے گا۔ اگر ایک غلام یا لونڈی دو آدمیوں میں مشترک ہو تو بالاتفاق اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے اور ایک سے زیادہ غلام دو آدمیوں میں مشترک ہوں تو اس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان کا صدقہ واجب نہیں ہے کیونکہ ہر شریک کی ولایت موقوفہ ناقص ہے اور صاحبین کے نزدیک ہر ایک کے ضمان پسندے غلاموں کا فطرہ واجب ہوگا جتنے ان دونوں میں سے ہر ایک کے حصہ میں آئیں مگر دونوں کا ہوگا پس اگر ایک غلام ہو تو دونوں پر کچھ واجب نہیں ہوگا اور اگر دو غلام ہوں تو ہر ایک پر ایک ایک غلام کا صدقہ واجب ہوگا اور اگر تین ہوں تب بھی یہی حکم ہے کہ ہر ایک پر ایک ایک غلام کا صدقہ واجب ہوگا یعنی صرف دو غلاموں کا واجب ہوگا اور تیسرے غلام کا کسی پر لازم نہ ہوگا اور اگر چار غلام ہوں تو دونوں شریکوں کے ذمہ دونوں غلاموں کا صدقہ لازم ہوگا اور ای طرح اگر نو غلام ہوں تو صاحبین کے نزدیک صرف آٹھ غلاموں کا صدقہ فطر واجب ہوگا (یعنی ہر ایک پر ایک چار چار غلاموں کا صدقہ واجب ہوگا موقوف) اور مجید میں امام ابو یوسف کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہی اجماع ہے جیسا کہ حنفی ائمہ فقہاء میں ہے اور یہ حکم خدمت کے غلاموں میں ہے اور تجارت کے غلاموں میں بالاتفاق صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا تاکہ ایک مال میں دو حق جمع نہ ہو جائیں۔ اور صدقہ کا وجوب موقوف رہے گا جبکہ غلام کو شرط خیار پر ہو یا ہو پھر عید کا دن گذر جائے اور اختیار باقی ہو تو فطرہ اس شخص پر لازم ہوگا جس کا وہ غلام قرار پائے گا اس لئے کہ ملک اور ولایت دونوں موقوف ہیں یہاں اگر کسی نے بالغ یا مشتری کے لئے خیار کی شرط پر کوئی غلام خریدا یا خیار کی شرط اس کے لیر کے لئے کی پھر فطرہ کا دن حدت خیار میں

ملہ بر و صغیر ہا ملہ ش ملہ بکروش ملہ ش ملہ صغیر ہا ملہ ش ملہ خود ش ملہ و ملہ ش ملہ
ملہ جمع و ش و ط و ملہ ش ملہ ش ملہ بکروش۔

جو کوئی اس کے بعد پیدا ہوا یا مسلمان ہوا اس پر واجب نہ ہوگا اس لئے کہ وجوب کے وقت وہ اس کا اہل نہیں ہے اور اسی طرح اگر فقیر یوم فطر کی طور پر فیر سے پہلے مالدار ہو جائے یا مالدار آدمی یوم فطر کی طور پر فقیر ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اور مالدار اس سے پہلے فقیر ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ پس اگر مالدار اس سے پہلے فقیر ہو جائے یا فقیر اس کے بعد مالدار ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔

صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت | اور عید الفطر کے روز سے پہلے صدقہ فطر دینا تو جائز ہے اس لئے کہ اس کے وجوب کا سبب

یعنی رأس ہونا موجود ہے جس کا نقص اس کے ذمہ ہے ادا اس کی ولایت اس کو حاصل ہے اور یوم فطر کا ہونا اس کے وجوب کی شرط ہے اور وجوب کا سبب پایا جانے کے بعد پیشگی ادا کر دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ زکوٰۃ میں ہے۔ اور یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ مالک ب نصاب ہونے کے بعد سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ کا ویدینا چاہئے اور اس بارے میں دلیل بھی موجود ہے اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یوم عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دے دیتے تھے اور صحابہ کرام کا پہلے سے دے دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غنی نہ تھا بلکہ ضرورت آپ کی اجازت سے ہو گا کیونکہ وجوب سے پہلے واجب کا ساقط ہونا عقلی بات نہیں ہے پس صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پیشگی ادا کرنے کے نہ دیتے اور یہ پیشگی دینے کا حکم مطلقاً ہے پس خواہ اس رمضان المبارک میں دیا جائے یا اس سے پہلے دریا جائے ہر وقت جائز ہے اس میں مدت کی مقدار کی کچھ تفصیل نہیں ہے (اگرچہ دس سال یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے) ہی مجموعہ فقہاء نے بعض فقہانے اس بات کی تصحیح کی ہے کہ جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جائے اس میں پیشگی صدقہ فطر دینا جائز ہے (اس سے پہلے نہیں بتولف) اور امام فضیل نے اس کو اختیار کیا ہے اور اس پر فتویٰ دیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی تصحیح میں اختلاف ہے لیکن رمضان المبارک کے داخل ہونے پر ادا کرنے کی نائید اس پر فتویٰ ہونے کے قول سے بھی ہوتی ہے پس اسی پر عمل ہونا چاہئے۔ اور نیز اس کی مخالفت کی گئی ہے اور کئی سال پہلے سے ادا کرنے کے جو زکوٰۃ صحیح کہلے اور علامہ شامی نے کہا ہے جبکہ اس مسئلہ میں دونوں قولوں کی تصحیح کی گئی ہے تو مفتی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس قول پر چلے عمل کرے لیکن جبکہ دونوں قولوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کا کوئی سبب موجود ہو مثلاً یہ کہ ظاہر الروایۃ ہو یا اس پر اصحاب متون یا اصحاب شریعہ یا اکثر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور یہ تمام مہجرات یہاں قول مطلق کی تصحیح کے لئے لازم ہوئے ہیں پس اسی پر عمل کرنا چاہئے، خود کر سچے۔ اور نیز اس کو اچھے سے فہم کیا گیا ہے کہ یہی ظاہر الروایۃ ہے پس یہی مذہب ہے۔ غلطادی نے کہا کہ جس دعایت پر فتویٰ ہوا ہے وہ ظاہر الروایۃ پر مقدم ہوتی ہے۔ اور اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نصف رمضان میں ادا کرے تو جائز ہے بعض نے کہا کہ اگر آخر عشرہ میں ادا کرے تو جائز ہے نہ نہیں اور بعض نے کہا کہ ایک یا دو دن پہلے ادا کرے تو جائز ہے اور امام حسنؒ نے کہا کہ تعمیل قرآنی کی طرح مطلقاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر

ارشاد فرماتے تھے کہ غراب کو اس مضمون پر پھرنے سے بے نیاز و غنی کر دے اور معین پر بھی اس کی اہل موجود ہے اور غنی کر دینے کا حکم
استجاب کے لئے ہے یعنی اولیٰ ہے اور اس سے تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور جو غریب میں کہا ہے کہ تاخیر کرنا نہیں ہے تو یہ مکروہ تحریمی
کی نفی ہے اس لئے کہ یہاں پر امر استجاب کے لئے ہے تو اس کا خلاف مکروہ تحریمی نہیں ہوگا بلکہ مکروہ تنزیہی ہوگا، اگرچہ کتنی ہی دیر
ہو جائے اصرار کرنے والا ہوگا قضا کرنے والا نہیں ہوگا لیکن تاخیر میں برائی کا ترکیب ہوگا۔

صدقہ فطر کا رکن اور صدقہ فطر کا رکن اس کے مصرف کو دے دینا ہے پس یہ دنیا بھی ملک کے طور پر ہونا چاہئے جیسا کہ زکوٰۃ
میں ہے پس طعام ابا مستد یعنی مصرف کر دینے سے ادا نہیں ہوگا۔

صدقہ فطر کی جنس و مقدار صدقہ فطر چار قسم کی چیزوں میں سے ادا کرنا واجب ہے (یعنی ذلّت و فقر کے حساب سے دینے کیلئے)
یہ چار چیزیں منصوص علیہ ہیں، مؤلف، گہوں، خور خرا (کھجور) اور کشمش اور اس کی مقدار گہوں میں

سے نصف صاع ہے اور جو غراب میں ایک صاع۔ اور کشمش کے متعلق جامع الصغیر میں ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک
گہوں کی، نہ نصف صاع ہے اس لئے کہ یہ گہوں کی طرح اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مکمل ہوتی جاتی ہے اور ایک روایت میں امام ابو حنیفہ

سے منقول ہے کہ خور خرا (کھجور) کی مانند ایک صاع دے (اور یہ امام ابو حنیفہ سے امام حنفی کی روایت ہے، متقی) صاحبین کا بعد ہی
قول ہے اور ابو یوسف نے اسی روایت کی تصحیح کی ہے اور محقق کمال نے نفع القدر میں دلیل کے اعتبار سے اسی کو ترجیح دی ہے اس لئے کہ

مصرف کے اعتبار سے یہ کھجور کی مانند ہے یعنی یہ صاع ہے اور اسی پر فتویٰ ہے پھر بعضوں کا یہ قول ہے کہ اس کے (کشمش) ادا کرنے میں صحن
اسی چیز کا اعتبار کرنا جائز ہے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ قیمت کی رعایت کرتے۔ اور شرح نقایہ میں ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ کشمش میں

مقدار اور قیمت دونوں کا اعتبار کرے۔ یعنی اس طرح ہے کہ کشمش کا نصف صاع گہوں کے نصف صاع کی قیمت کے برابر ہو۔
پس اگر مقدار کی حیثیت سے صحیح نہیں ہوتا ہوگا تو گہوں کی قیمت کی حیثیت سے صحیح ہو جائے گا۔ اور گہوں جو کہ آٹے اور غولہ کا

دہی حکم ہے جو غولہ کا ہے یعنی گہوں کا آٹا اور گہوں کی مانند ہے۔ یعنی اس کی مقدار صدقہ بھی نصف صاع ہے، مؤلف اور
جو کہ آٹا اور ستوجی کی مانند ہے (یعنی اس کی مقدار صدقہ ایک صاع ہے، مؤلف) پس آٹے اور ستوجی ان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے

جیسا کہ ان کی اہل میں نہیں ہے اس لئے کہ جو کہ مقدار شرع میں منصوص و مقرر ہے اس میں قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا بخلاف اس کے
جو شرع میں منصوص و مقرر نہیں ہے۔ لہذا اولیٰ یہ ہے کہ ان دونوں یعنی آٹا و ستوجی میں احتیاطاً مقدار اور قیمت دونوں کی رعایت

کرے اگرچہ ایک حدیث میں آٹے پھنسا دیا ہے لیکن وہ مشہور نہیں ہے کیونکہ اس کی اسناد میں سلیمان بن ارقم ہے جو
متروک و کج حدیث ہے پس احتیاط اس میں ہے کہ گہوں کے اس آٹے کا نصف صاع دیا جائے جو قیمت میں نصف صاع

گہوں کی برابر ہو اور جو کہ اس آٹے کا ایک صاع دیا جائے جو قیمت میں ایک صاع جو کہ برابر ہو دینا جائز نہیں ہے اور
نہ بحرہ ما بینہ۔ نہ دروش و نہ شہدہ شہدہ۔ نہ دروش تغیر الخ۔ محمد بن المستقش۔ نہ بحرہ ما بینہ۔ نہ دروش و نہ شہدہ۔

نہ بحرہ ما بینہ۔ نہ دروش و نہ شہدہ شہدہ۔ نہ دروش تغیر الخ۔ محمد بن المستقش۔ نہ بحرہ ما بینہ۔ نہ دروش و نہ شہدہ۔

شدی ہوا اور وہ اجازت دلائے بھی نہ پائی چلے۔ مثلاً اگر ملا دینے کا عرف جاری ہو تب بھی خاوند کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور صاحبین کا اس میں اختلاف ہے کہ چونکہ ملا دینا امام صاحب کے نزدیک ہتھلک (خود ہتھلک کر دینا) ہے جس سے اس کے مالک کا حق عین یعنی اس اہل چیز سے منقطع ہو جائے اور صاحبین کے نزدیک وہ مالک کے حق کو منقطع نہیں کرتا اس لئے وہ فطرہ خاوند کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور اگر خاوند صاحب اس کو جائز قرار دے تو فطرہ کا فطرہ بھی جائز ہو جائے گا اگرچہ شروع میں اس کی اجازت نہیں پائی گئی لیکن شرعاً ہے کہ اب اجازت کے وقت وہ گیموں وغیرہ کے قبضہ میں موجود ہوں۔ اور اگر عورت نے گیموں خاوند کی اجازت سے ملے ہیں تو اب ملا دینے سے وہ ان کی مالک نہیں ہوں گی میں وہ اس کے خاوند کی طرف سے جائز ہو جائیں گے۔

(د) اور اگر اس مسئلہ کی صورت بالعکس ہو یعنی عورت نے مرد کو کہا ہو کہ میرا فطرہ ادا کر دے ورنہ مرد نے عورت کا فطرہ خلع میں ملا لیا اور فطرہ دیدیا تو استحساناً جائز ہے جیسا کہ اگر مرد اپنی عورت کی طرف سے بغیر اس کی اجازت کے صدقہ فطرہ دیدیا جائز ہو گا کیونکہ عادتاً و عرفاً اجازت پائی جاتی ہے۔ یہ بات دلائل سے ثابت ہے کہ خاوند کو اپنی بیوی کا فطرہ اپنے مال سے ادا کر دینا جائز ہے اور جب خاوند نے اس کا خلع اپنے غلے میں ملا لیا تو وہ اس کی ملکیت ہو گیا لہذا وہ اس کی طرف سے اور اس کی بیوی کی طرف سے (یعنی دونوں کی طرف سے) جائز ہو گیا۔ اور اسی کی مثل یہ صورت ہے کہ کسی آدمی کی اولاد اور بیوی ہے پس اس نے ان سے ہر ایک کی طرف سے الگ الگ گھریں تیلے تاکہ صدقہ فطرہ ادا کرے پھر ان کو ایک جگہ کھائے لایں گے ہوں فقیر کو ان سب کے صدقہ فطرہ کی نیت سے دیدیے تو ان سب کی طرف سے جائز ہے۔

(۶) اگر باخاطر اپنے غلام کی بیوی کو دیا تو جائز ہے اگر چاس کی بیوی کا نفقاس غلام کے مالک کے ذمہ ہی ہے جو یعنی غلام کی بیوی کا نفقاس کے مالک نے جبراً اپنے ذمہ کر رکھا ہو اور اس کو اپنی خیال میں شامل کر لیا ہو ورنہ دراصل تو اس کا نفقہ اس کے خاوند کے ذمہ ہے اسی لئے بیوی اس کو نفقہ کے عوض بکوا سکتی ہے۔

(۷) جب کوئی ایسا شخص جس کے ذمہ انکوة یا صدقہ فطر یا کفارہ یا نقد جو قوت ہو جائے تو مخالف کے لئے یہ کہ اس کے لئے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا۔ لیکن نگلوں کے بارے میں جو اس کو ادا کر دیں یہ جائز ہے اور وہ تبرع کر کے دے لے ہیں۔ اگر وہ ادا نہ کریں تو ان کو مجبور نہیں کیا جائیگا۔ اگر وہ شخص مرتد وقت اس کی وصیت کر جائے تو جائز ہے اور وہ وصیت اس کے تہائی مال میں جاری ہوگی۔

(۸) اولاً م خلیفہ صدقہ فطر وصول کرنے کیلئے کسی ماضی (مصدق) کو بھیجے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے
 بھیجا یعنی یہ ثابت نہیں ہوا کہ کسی کو آپ نے سفود فرمایا ہو کہ وہ گشت کر کے صدقہ فطر وصول کر کے لائے اور مراد یہ ہے کہ نذوق کے عامل کی طرف
 کسی عامل کو اس کیلئے بھیجے کہ وہ خود قبائل کی طرف جائے پس اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ فطر بھیجے مقرر فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی طرف وصول کیلئے نہیں جائے تھے
 بلکہ جو شخص صدقہ لکھو ان کو بلا واسطہ وصول کیلئے تھے غور کیجئے

نوٹ کی شرعی حیثیت اور اس کے متعلق احکام

(مضمون ہمارے تحت ایک طویل مضمون خاکسار مؤلف عفا اللہ عنہ نے تحریر کر کے بغرض استصواب علمائے کرام کی خدمت میں پیش کرنے کیلئے رسالہ بینات جلدی الاولیٰ ۱۳۸۵ھ میں شائع کروایا تھا لیکن ابھی تک کسی عام اشاعت کے ذریعہ اس بارے میں علمائے کرام کی رائے معلوم نہیں ہو سکی اور اس مسئلہ کے متعلق علمائے کرام کا کوئی متفقہ فیصلہ منظر عام پر نہیں آیا اب چونکہ یہ کتاب طبع ہونے کیلئے پریس میں جا رہی ہے اسلئے مجبوراً بینات کے مذکورہ بالا اشارے میں شائع شدہ مضمون کو اختصار کے ساتھ و قدسے رد و بدل کرتے ہوئے اس کتاب میں بھی شائع کیا جا رہا ہے یہ کوئی شرعی حتمی فیصلہ اور فتویٰ نہیں ہے بلکہ معلوماتی مضمون ہے غل کیلئے علمائے کرام کی طرف ہی رجوع کیا جائے اور ہر شخص جس گروہ کے علمائے کرام میں غور رکھتا ہے ان کے فتوے پر عمل کرے، علمائے کرام زائد از ائمہ کا اہمیت میں بھی گناہ نہیں ہو کہ اس مسئلہ کو اپنی متفقہ کوششوں سے بالاتفاق رائے حل کرنے کا بلکہ ناجائز موقع فراہم کریں، یہ بھی بدعت کی اہم ضروریات میں سے ہے، (مؤلف)

نوٹ کی حقیقت میں علمائے کرام کا اختلاف ہے، علمائے بریلی و لاہور کے نزدیک عرفا مشن اور مال متقوم ہے، اس لئے ان کے نزدیک نوٹ میں تمام احکام مال متقوم کے جاری ہوں گے، حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرائی علی لکھنوی اور مولانا فتح محمد صاحب تاج تلمیذ مولانا عبدالحی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک نوٹ مشن اور مال متقوم نہیں ہے بلکہ سکہ تبدیل ہے، فتاویٰ حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمہما اللہ تعالیٰ و فتاویٰ مظاہر العلوم سہیل خیر و فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کا ماحصل یہ ہے کہ نوٹ مذایا مال متقوم ہے کس اس کی اتنی بڑی قیمت قرار دی جائے اور نہ ہی سکہ ہے بلکہ سہیل خیر اور حوالہ ہے۔ پس نوٹ کی حقیقت میں علمائے ہندوپاکستان کے تین قول ہوئے: اول یہ کہ یہ بھی عرف میں دوسرے اموال کی طرح مال ہے۔ نہ کہ یہ سکہ تبدیل ہے یعنی ایسا سکہ ہے جو سکہ ہونے سے پہلے یا سکہ رہنے کے بعد ایسا کم قیمت ہے کہ سکہ ہونے کی صورت میں جو قیمت ہے اس کے حساب پر کافی تاوان قیمت سمجھا جائے البتہ سکہ ہونے کے زمانے میں وہ اصلی سکہ کی برابر قیمتی ہے۔ سو یہ کہ تسک اور حوالہ نامہ ہے۔

قولی اولیٰ دلائل علمائے کرام کے نزدیک نوٹ کو حکام نے مال قرار دیا ہے اس لئے عرف و اصطلاح تو یہ ہیں اس میں ثبوت تالیف حاجت ہو گئی ہے جب تک پیرائے میں نہیں ہے جب پیرائے میں نہیں ہے تو نوٹ کا تعین کہ فلاں سود پیر کا ہے اور فلاں ہزار یا پانچ سو روپیہ کا ہے یہ تقدیری ہے اس سے اتحاد جنس و قدر ہرگز لازم نہیں آتا، اس لئے ان کے نزدیک نوٹ کو کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز ہے البتہ اس طرح پر قرض دینا کہ ننانوے روپے دینا ہوں اور اس کے بدلے سود پیر کا نوٹ ملے تو ننگا بیشک منہرے ہو فلک کل قرض جو نفعاً فائدہ دے گا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان حضرات کے نزدیک نوٹ زکوٰۃ میں دینے سے فقیر کے نوٹ پر قبضہ کرنے کی نکتہ ادا ہو جائے گی اسی طرح نوٹ کے ساتھ خرید و فروخت وغیرہ کرنے میں سود پیر کے احکام جاری ہوں گے۔

قولی دہم کے علمائے کرام کے نزدیک یہ مسئلہ بتزلزل اور ثبات سے منظرِ خلقی ہے بلکہ عین ثباتِ خلقی ہے گو عینیت خلیفہ نہیں بلکہ عینیت ملکہ ہو یعنی نوٹ تمام کا۔ ام میں عین ثباتِ خلقی کی مانند ہے اس بنا پر کچھ مسائل فقہیہ کی تفریع بھی کی ہے۔

تیسرے قولی دہم کے علمائے کرام کے نزدیک پہلا قول بہت ضعیف اور ناقابلِ التفات ہے اسدود سمرقانی کو اتنا ضعیف نہیں ہے لیکن مولانا فتح محمد صاحب تائب نے مسئلہ کی جو تعریف فرمائی ہے وہ نوٹ پر پوری طرح صادق آتی معلوم نہیں ہوتی اور حکومت نے بھی اس کو مسئلہ قرار نہیں دیا اور اس پر قانوناً اس کو اس کے احکام جاری ہوتے ہیں اور اگرچہ نوٹ کو جبراً اس کو اس کی طرح واجباً بقول بتایا گیا ہو اس کے باوجود اس کا سند ملدور حوالہ نہ رہتا ہے زیادہ صحیح ہوا، البتہ عام رقعاتِ زکوٰۃ اور اس رقم سے اس میں اس فرق ہے کہ حکومت کے اعتماد یا جبر کی وجہ سے ہر شخص اس کو قبول کرتا ہے، دوسروں کے رقعات نہ صرف وہی شخص قبول کرتا ہے جس کو ان پر اقدام ہوتا ہے۔ پس نوٹ سند زکوٰۃ کے نام کا واقعہ ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس نوٹ موجود ہے اس کا وہ یہ مانگ سکتا ہے جو لوگ نوٹ سے آپس میں لین دین کرینگے گو یہ اس کے جاری کرنے والے پر اس کی رقم کا حوالہ کریں گے اور سب احکام میں حوالہ کے اصول کو ملحوظ رکھا جائیگا، درحقیقت اس کی منع نہیں ہو سکتی بلکہ بطریقِ عدالت ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا رہتا ہے، ان حضرات نے بھی اس بنا پر کچھ مسائل فقہیہ کی تفریع کی ہے، مثلاً یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کیلئے اگر فقیر کو نوٹ دیا جائے تو محض نوٹ کے دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی بلکہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب فقیر اس نوٹ کا نقدیہ میرے لئے یا غلہ یا کپڑا وغیرہ کوئی چیز اس سے خرید لے، اگر فقیر کو زکوٰۃ میں نوٹ دیا اور وہ نوٹ کھویا گیا یا اصل گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اسی طرح اگر فقیر نے زکوٰۃ میں وصول کئے ہوئے نوٹ سے ریل کا ٹکٹ خریدا یا مکان وغیرہ کے کرایہ میں دیبیا تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اگر فقیر نے زکوٰۃ کا نوٹ قرضہ میں دیبیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی نوٹ کا وہ یہ لیکر قرضہ ادا کیا جائے، اگر کسی فقیر کو زکوٰۃ میں نوٹ ملا اور اس نے بشد مکر اس کا وہ یہ لیا تو جتنے پیسے بقیہ میں کئے اتنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، فقیر کا خطہ کا بھی یہی حکم ہے، یہ بھی محض نوٹ پر قرضہ کرنے سے پیدا نہیں ہوگا جب تک اس کا وہ یہ لیکر باکچ مال لے کر قرضہ نہ کرے اور نہ اس کا وہ یہ کوئی شکاویہ یا مال حاصل کرنے سے پہلے بچہ کا حق حاصل ہے وغیرہ وغیرہ

اس طرح علمائے ہندو پاکستان کے ان تینوں گروہوں کا نوٹ کے متعلق متفرع مسائل فقہیہ میں کافی اختلاف ہے جس کی تفصیل ان حضرات کے فتاویٰ اور ان کی تصنیفات فقہیہ سے معلوم ہو سکتی ہے خصوصاً حضرت مولانا مفتی قادی سید احمد جرموہی مفتی مفتی مظاہر العلوم سہارنپور کے رسالہ نوٹ کی حقیقت اور اس کے شرعی احکام سے معلوم ہو سکتی ہے اس عاجز نے بھی تذکرہ بالا مضمون اسی رسالہ میں لکھا ہے۔ ماہرینِ علم معاشیات کے نزدیک نوٹوں کو زیرِ کاغذ یعنی کرنسی نوٹ کہا جاتا ہے۔ نوٹ حکومت یا اس کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے اور لوگ حکومت یا بینک پر اعتماد کر کے اسے خرید و فروخت وغیرہ میں یا مال ان کرنسی نوٹوں کو سکوں کی بجائے قبول کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے جملہ اوصاف یعنی قبولیتِ عباد، انتقال پذیری، پائیداری، شناخت پذیری، یکسانیت، تقسیم پذیری، شہادت، یہ سب تمام قہری یعنی کرنسی نوٹ میں بدرجہ اولیٰ پائے جاتے ہیں اور بہترین نظامِ زر کی سیپاچوں خوبیاں یعنی قیمتوں میں استحکام برقرار رہتا، خرچہ سبب استحکام رہنا، نظامِ سادہ اور قابلِ فہم ہونا، نظامِ یکساں اور موثر، کامل روزگار کی سطح برقرار رکھنے میں معاون ہونا بھی زکوٰۃ کی ضرورت میں پائی جاتی ہیں

ان کے علاوہ نیک کاغذی کے ساتھ بھی بہت سے نوٹ ہیں مثلاً دھات کی بچت، سکہ سازی کی بچت، خورد برد ہونے سے بچاؤ اور مقدار
سہل انتقال، بینکوں کا فائدہ، حکومت کر فائدہ، قرض بلا سود وغیرہ، اگرچہ نیک کاغذی کے کچھ نقصانیت بھی ہیں اس کے باوجود مذکورہ بالا
تعمیموں اور فوائد کے باعث سونا، چاندی اور دیگر دھاتوں کے سکوں کی بجائے کرنسی نوٹوں کا رواج اس قدر عام ہو گیا ہے کہ دھات کے
روپیہ کی شکل مثلاً فائدہ بھی کبھی دیکھنے میں آتی ہے اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ سونا اور چاندی جیسا قیمتی اور قلیل المقدار آئندہ کسی
دن ماضی کی یاد بن کر رہ جائیگا اور اس کی بجائے کاغذی نوٹ اپنی مخصوص خوبیوں کی بدولت بالکل عام قبولیت حاصل کر لیں گے
اور قیمتی دھاتوں کا استعمال صرف غیر مزرب اور سپاندہ ملکوں میں رہ جائیگا، ایک روپیہ کا نوٹ ماہرین معاشیات کے نزدیک بلا اتفاق
سکہ ہے کیونکہ خود حکومت کا جاری کردہ ہے اور پانچ روپیہ وغیرہ کے نوٹ بھی اکثر ماہرین کے نزدیک کرنسی اور سکہ رائج الوقت
ہیں کیونکہ وہ بھی حکومت کی ذمہ داری پر حکومت کا مرکزی بینک ہی جاری کرتا ہے اور کوئی بینک جاری نہیں کر سکتا، اور حکومت تمام
میں دواغ کے اعتبار سے ہر رقم کے نوٹ کی یکساں حیثیت ہے۔

یہ سارے قول والے علمائے کرام کے نزدیک ایک روپیہ والے نوٹ اور پانچ روپیہ یا زیادہ رقم والے نوٹ کرنسی کے قانون
میں برابر ہونے کی وجہ سے شرعاً ایک ہی حکم رکھتے ہیں اور ان سب کی حیثیت حالہ زور سیزد سے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن وجہ نزول میں اس
کتب خیال کے کچھ علمائے کرام کا رجحان یہ ہے کہ ایک روپیہ کا نوٹ چونکہ حکومت خود جاری کرتی ہے اسلئے وہ دھات کے سکہ کی طرح سکہ
رائج الوقت ہے اور اس پر شرعاً وہی احکام جاری ہونے چاہئیں جو دھات کے روپیہ پر جاری ہوتے ہیں لیکن پانچ روپیہ یا زیادہ رقم کے
نوٹ کی حیثیت ان کے نزدیک بھی سیزد کی ہی ہے کیونکہ وہ خود حکومت کی بجائے حکومت کے مرکزی بینک کی طرف سے جاری ہوتے ہیں
اور ان پر گندہ نیک کی جانب سے اس معنوں کی عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ میں حامل ہذا کا اس قدر روپیہ عند الطلب لدا کرونگا جس میں اس کا
سیزد ہونا اظہر ہے، اور اس گروہ کے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہر قسم کا کرنسی نوٹ دھات کے روپیہ کے حکم میں ہے اور یہ زیادہ اصطلاحی
وسکے بتدل و بدل نقود ہے جیسا کہ قول دوم کے علمائے کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے اور مذکورہ فقرہ وغیرہ کی
ادائیگی، عام خرید و فروخت، سونے چاندی کی خرید و فروخت، ہبہ وغیرہ جملہ امور میں سکہ (دھات کے روپیہ) کے احکام جاری ہوں گے جیسا کہ
دوسرے گروہ کے علمائے کرام کی رائے اور بیان ہو چکا ہے، پس ان کے نزدیک ہر قسم کا کرنسی نوٹ عین ثمن کا حکم رکھتا ہے اگرچہ قطعاً وہ عین
ثمن نہیں ہے اسلئے ایسا کہ جب تک رائج ہے اس کی وہی قیمت ہے جو اس سونے یا چاندی کے سکہ کی ہے جس کے بدل میں اس کو جاری
کیا گیا ہے اور جب اس کا رواج بند ہو جائے اس کی حیثیت ایک کاغذ کے پرزے کی ہوگی، اور ہمارے ملک میں چونکہ نوٹ روپیہ کے بدل میں جاری
کئے گئے ہیں اور ہمارے ملک کا آئین کاروپیہ بھی خود یہ اصطلاحی وسکے بتدل ہے جو چاندی کے زوعیاری کے بدل میں جاری ہوا ہے اسلئے
مجھے یہ رویہ اور وجہ کرنسی نوٹ دونوں چاندی کے روپیہ کے بالمقابل ہونے کی وجہ سے جب تک رائج ہیں، اسی کے حکم میں ہیں، اگرچہ اس میں
ہمارے علمائے کرام کا کوئی متفقہ فیصلہ اس بارے میں شائع نہیں ہوا تاہم یہ آخری درجہ ان یعنی ہر قسم کے کرنسی نوٹ کی زیادہ اصطلاحی و بدل نقود
سکہ رائج الوقت تسلیم کرنا ہی فی نہائے انبیاء و صاحب اور اقرب الی الحق و اہل العمل ہے اور کان صلے اللہ علیہ وسلم بحسب ما خفف عن امتہ

والدین میری وجہ سے اجل علیکم فی الدین من حرج کے عین مطابق ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ سب سے پہلا اس حکم کو تسلیم کرے جو اس پر مرتب ہونے والی چند جزئیات ذیل میں مدہ کی جاتی ہیں۔

(۱) ہمارے ملک میں کرنسی نوٹ چونکہ چاندی کے روپیہ کا بدلہ ہیں اس لئے چاندی کی طرف منسوب ہوں گے سوئے اور اثری زبان کا تعلق نہیں ہے، اس لئے نوٹوں میں روپیہ کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی اور نوٹوں کو روپیہ کے بدلہ میں کی پیشی کے ساتھ جیسا جائز نہیں، بالبتہ ان نوٹوں یا بلا چاندی کے روپیوں سے سونا چاندی خریدنا نقدی اور حادہ اور کم دیش ہر طرح سے جائز ہے اور اس میں بیع صرفہ کے احکام جاری نہیں ہوں گے لیکن جس روپیہ میں چاندی ہو اگرچہ مغلوب ہو اس سے سونا چاندی خریدنے میں بیع صرفہ کے احکام جاری ہیں گے کیونکہ ان میں جو چاندی ہے اس کو کھٹا کر علیحدہ کیا جاسکتا ہے اور علیحدہ ہو کر وہ قابل تسلیم ہو سکتی ہے اور ایسے روپیہ کے بدلہ میں جو کرنسی نوٹ جاری ہیں گے ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ ایک ملک کے روپیہ یا نوٹ کو دوسرے ملک کے روپیہ یا نوٹ سے کی پیشی کے ساتھ خریدنا و فروخت کرنا جائز ہے۔

(۲) جس طرح ان روپیوں کی زکوٰۃ کے نصاب کا احساب چاندی کی قیمت سے کیا جائے گا اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی ہوا سئلے جتنے روپیوں کی ساڑھے باون تولہ چاندی آئیگی اتنے ہی روپیے نصاب خریدنے جائیں گے اسی طرح نوٹوں میں بھی اتنے ہی روپیے کے نوٹ نصاب قرار پائیں گے۔ (۳) جس طرح روپیہ زکوٰۃ میں کسی فقیر کو دینے سے فقیر کے ان پر فیض کرتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اسی طرح نوٹ زکوٰۃ میں دینے سے نوٹ پر فیض کا قبضہ ہوتا ہے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اسی طرح نوٹ کے ساتھ فقیر و فروخت وغیرہ کو دینے میں نقد روپیہ کے احکام جاری ہوں گے۔

(۴) جب نوٹ پر سرکاری حکم سے بند لگے، تو بندہ لگنے کے بعد جو قیمت ہوگی وہی سمجھی جائیگی اور اس سے جو نقصان نوٹ کے مالکان کا ہو وہ بزرگہ سرکار کا ہے اس لئے کہ ان کو الٰہی خلق میں سلطانی تصرف معتبر نہیں ہے۔

(۵) ایسے نوٹ جب ایسے مقام پر جائیں جہاں دواغ نہ ہو تو ان میں حکم مسکویت باقی نہیں رہے گا بلکہ اب وہ تسک ہو گئے، اس لئے اس بات کی زکوٰۃ دوسرے قرضوں کی مانند وصول ہونے کے بعد دینی ہوگی اور ان کی بیع مدیون یا اس کے گاشت کنندہ سے ہوگی جس سے سوا نہیں، اور ایسی حالت میں کسی بطور اسقاط و فرس یا تادیبی نامہ آئے ہوگی۔

(۶) ایسے نوٹوں سے اگر کچھ خرید جائے یا نوٹ کسی عرصہ میں لازم ہوں اور پھر ان کا بطرح نہ ہے تو روپیہ واجب الادا ہوگا۔ (۷) نوٹ اگر امانت ہوں یا مدینہ وں یا کسی کے حکم سے خریدے پھر ان کا دواغ نہ ہوا تو قابل عین وہی نوٹ عید سے خاص نہیں ہوگا لیکن اگر غلط و منہ سے خاص ہو جائے تو قیمت واجب ہوگی، مزید جزئیات کتب فقہ و کتب قادی میں میں اصطلاحی یعنی فلس و بلا چاندی کے روپیہ کے متعلق موجود ہیں، وہاں ملاحظہ فرمائیں یا حسب ضرورت علمائے کرام سے دریافت فرمایا کریں۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ ملکہ رحمہ والمآب وہ اعلیٰ والا البلاغ +

اللہم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى

على خباير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حکمت الفیقاہ

کتاب الصوم

(روزہ کا بیان)

از

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزہ کا بیان

روزہ کی فرضیت (۱) روزہ فرض محکم و فرض عین ہے اہل دین کا ایک بڑا رکن ہے یہ شرع میں کے نہایت مضبوط قوانین میں سے ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہے اور حرج امت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ روزہ کی

فرضیت کتاب (قرآن مجید) و سنت (احادیث) و اجار امت اور عقلی طریق سے ثابت ہے، قرآن مجید سے روزہ کی فرضیت کا قیوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** آیات متعدّد و قاطعہ (ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس موقع پر کہ تم متقی بن جاؤ اور تمہارے دن (یعنی ماہ رمضان کے) روزے رکھ لیا کرو) اور یہ بھی فرمایا **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ** ان ایام میں شہدائے شہرہ فلیصمنہ الایزجن تمہارے دنوں کے روزے کا حکم ہوا ہے وہ) ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھی اُتایا گیا جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اس کی دلیلیں واضح ہیں اور یہ ہدایت دینے والی و فیصلہ کرنے والی آسمانی کتابوں میں سے ہے لہذا جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اس کو ضرور اس مہینے میں روزے رکھنے چاہئیں۔ اس آیت مبارکہ میں امر کے صیغے سے حکم فرمایا ہے جس سے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور اس کے منکر پر کفر کا حکم لگایا نہ لگے گا۔ سنت یعنی احادیث سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ سِتْرَانِ شَهَادَةٌ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَقَامَ الصَّلَاةُ وَاتْتَمَّتْ الزَّكَاةُ وَانْتَهَجَ وَصَوْمُ رَمَضَانَ** متفق علیہ۔ اس حدیث میں رمضان کے روزوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سال فرمایا ہے: **أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَصَلُّوا إِلَى اللَّهِ تَحْسَنُوا وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَادُّوا زُرُوكُمْ آمُوا بِالْكَوْثَبِ** یہاں **أَنْفُسَكُمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ** ربکمہ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَنَا لَعَنَ رَمَضَانَ شَهْرُ مَبَارَكٍ كَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ** الحدیث رواہ احمد والنسائی باجاء امت سے بھی روزہ کی فرضیت ثابت ہو گی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک تمام اہل اسلام کا اس کی فرضیت پر اجماع ہے اور اس کا انکار

لے محروش قطعاً ہے۔ صریحاً بقول ۲۲۱ لے ایضاً لے ہائے وغیرہ۔ محروش لے مشکوٰۃ کتاب الایمان عن ابن عمر و جلد ۱۔ لے جلد ۱ لے مشکوٰۃ کتاب الصوم۔

روزہ کے مشروع ہونے کی حکمت

روزہ کے مشروع ہونے کی حکمت | روزہ کے مشروع ہونے میں بہت سی حکمتیں ہیں مبعلا ان کے جسم کی تندرستی، نفس کا مغلوب ہونا، شیطان کی نالائقی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ راہ کے بند کی بڑھاپہ دیکھنا، دل کی صفائی، آگاہیوں کا معاف ہونا، آخرت میں بڑا اجر اور بلند مرتبہ حاصل ہونا، فرشتوں کی صفت سے متصف ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا وغیرہ ہے۔

بغض کی خوبیاں

لغزہ کی ہیئت سی خوبیاں ہیں ان میں سے چند یہ ہیں :-

روزہ کی خوبیاں | (۱) اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی منطرب ثلاثہ کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس لئے کہ چیزیں اپنے انداز سے پہچانی جاتی ہیں پس جب روزہ میں ان سے نیکار ہوں ان کی قدر معلوم ہو کر بندہ مومن خستوں کا شکر ادا کرے گا۔

(۳) تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے کہ جب روزہ دار اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے حلال چیزوں سے رُکنا رہے پھر فرمانبرداری اختیار کرتا ہے تو حرام سے بچنے کے لئے بدعتِ اولیٰ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) رفدہ سے گناہوں کی طرف بلائے والی خواہشات و نفسانیات ٹوٹی ہیں۔

(۴) روزہ دار بلا نگہ روحانیہ کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے (اس لئے کہ فرشتے کھانے پینے اور ہر قسم کی لذات سے پاک ہیں اور وہ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔)

(۵) روزہ رکھنے سے فقرا کے حال اور ان کی تکلیف کا علم حاصل ہوتا ہے پھر وہ ان پر رحم کرتا ہے اور ان کو کھانا پاتا ہے۔

(۶) روزہ میں نفاذ و سائیکس کے ساتھ موافقت حاصل ہوتی ہے یعنی جو تکلیف و صبر و برداشت کرتے ہیں روزہ دار بھی روزہ کی برکت سے کبھی کبھی اس کو برداشت کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت کو پیش کرتا ہے اور دعا آیت **وَاللّٰهُ**
الْعَلِیْمُ **وَأَنْتُمْ** **الْفُقَرَاءُ** **الْمُرْسَلُونَ** اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب فقراء (مراغف)

۱۰) رتہ میں آنکھ، زبان، کان اور شرمگاہ وغیرہ تمام اعضاء تعلق رکھنے والے فضول کاموں سے روگردانی کرنے کی وجہ سے نفس لمارہ کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کیونکہ رتہ سے نفس کی محسوسات میں نفس کی حرکت کمزور ہو جاتی ہے۔
۱۱) لے کہا گیا ہے کہ جب نفس بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضا سیر ہوتے ہیں پس تمام اعضا اپنی حرکات سے رگ جلتے ہیں اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضا بھوکے ہوتے ہیں یعنی اپنے افعال و حرکات پر آمادہ ہو جاتے ہیں پس نفس کو روکنے سے قلب میں کدورتوں سے صفائی آ جاتی ہے کیونکہ اعضا کے فضول و بے فائدہ کاموں میں مشغول ہونے سے قلب میں کدورتیں آ جاتی ہیں پس جب بے فائدہ امور سے رگ گیا تو دل میں صفائی آ جاتی اور دل کی صفائی سے مصلحتیں اور مدد جات حاصل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے اطہر و ناپی

له عايشة الخ كنه دحيات كنه بحر ملة من طوحيات كنه فتح وطش فتح دم وما شققا .

(۸) روزہ مسکینوں پر رحمت اور فی کا باعث ہے اس لئے کہ جب روزہ دار نے بعض وقت میں بھوک کی تکلیف کو چکھ لیا تو عام اوقات میں اس کو یاد رکھے گا اور اس پر رقت و رحمت کا غلبہ ہو گا اور اس کی حقیقت انسان کے حق میں ایک قسم کا باطنی رنج و الم ہے پس وہ اس کے ساتھ احسان کر کے رنج و غم کو اس سے دور کرنے کی طرف سبقت کرے گا اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اچھا بدلہ حاصل کرے گا۔

(۹) اور روزہ دنیا میں روزہ دار کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے اور آخرت میں روزہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی جلالت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے روزہ کی عبادت نہیں کی جاتی اور روزہ دار کے شغل کی ہوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور روزہ دار کو دنیا اور دین میں فرحت حاصل ہوتی ہے دنیا میں جبکہ وہ انظار کرتا ہے اور آخرت میں جبکہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں روایت ہے اور روزہ فرشتوں کے لئے روزہ دار کے ذکر کو بلند کرتا ہے اور روزہ دار کے جسم کو تازہ کرنے سے تندرست رکھتا ہے اور بہت بڑے اجر کا سبب ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور روزہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ایک خفیہ عبادت ہے جب تک روزہ دار خود اس کا اظہار نہ کرے کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتا بخلاف نماز و حج و قرات قرآن وغیرہ عبادات کے اور روزہ میں بیاکاری یا خل نہیں ہوتی بخلاف دیگر عبادات کے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الصَّوْمُ لِيْ وَآَنَا آخِرُ نَبِيٍّ مِّنْ نَّبِيِّنَ اس میں غم کی شرکت کی نفی کر دی گئی ہے اور کسی عبادت کے لئے ایسا نہیں فرمایا۔ روزہ کی لوہری بہت سی خوبیاں اور فائزے ہیں مزید تفصیل کتب احادیث و فقہ میں ملاحظہ فرمائیں (مؤلف)

روزے کی اقسام

روزہ کی آٹھ قسمیں ہیں (۱) فرض معین (۲) فرض غیر معین (۳) واجب معین (۴) واجب غیر معین (۵) سنت (۶) مستحب (نفلی) (۷) مکروہ تحریمی (۸) مکروہ تنزیہی۔ ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) فرض معین روزے کے اوائی روزہ ہیں۔

(۲) فرض غیر معین روزے یعنی جن فرض روزوں کا کسی خاص وقت میں رکھنا متعین نہ ہو اور وہ رمضان المبارک کے تھنا روزے ہیں خواہ وہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں یا بلا عذر۔ بعض فقہائے کفارات کے روزوں کو فرض روزوں میں شمار کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ واجب ہیں اور فرض سے ان کی مراد فرض عملی ہے۔ عقادی نہیں اس لئے ہم نے ان کو واجبات غیر معین میں درج کیا ہے۔ (مؤلف)

لے نفع و احسانا عاصیہ الراجحہ حیات لکھنؤ و بھارت و غیرہ و درم شعاع وغیرہ

(۳) واجب معین روزے

(۳) واجب معین روزے

واجب غیر معین روزے

۱) نذیر غیر معین (نذیر مطلق) یعنی جس نذر کے روزے میں دن تا بیخ و بھینے وغیرہ کا تعین نہ ہو۔ مؤلف (مثلاً کسی نے کسی ایک دن کے روزہ کی نذر کی بلکہ

(۲) نذر کے قصائی روزے سے۔
 (۳) قسم غیر معین یعنی قسم مطلق کے روزے مثلاً کسی نے اس طرح کہا کہ مجھ پر اخذ کی قسم ہے کہ ایک ماہ کے روزے رکھوں گا۔
 (۴) نفل روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جائے اور اگر شروع کرنے کے بعد اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا واجب ہے۔
 اس لئے کہ شروع کرنے پر وہ روزہ واجب ہو گیا تھا پس اگر کسی شخص نے نفل روزہ رکھا پھر اس کو توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا واجب ہے اور اسی طرح شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا واجب ہے نفل روزہ توڑ دینے پر قضا واجب ہونے کے لئے قصداً در بلا قصد توڑنے میں کوئی فرق نہیں پس اگر اس کو قصداً توڑا ہو تو بلا خلاف قضا واجب ہے اور اگر بلا قصد توڑا ہو تب بھی صحیح روایت کے بموجب اس کی قضا واجب ہے۔

[illegible]

(۲) عاشورا پر محرم یعنی محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے یعنی نویں تاریخ یا ایک دن بعد یعنی گیارہویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ اور بعض علماء نویں، دسویں اور گیارہویں تاریخ کا یعنی تین دن روزہ رکھتے ہیں اور یہی احوط و افضل ہے۔ عاشورا کے روزہ سے ایک سال گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عاشوراء کے روزہ کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے امید دار ہوں کہ ایک سال پہلے کے گناہ معاف فرمادے گا۔ عشاء الخمت الا بغارہ، اور اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں جیسا کہ صوم عرفہ میں بیان ہوا (مؤلف) اور صرف عاشوراء کا ایک روزہ بعض کے نزدیک مکروہ منہی ہے اس لئے کہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے۔ سلف صالحین عاشوراء کے روزہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کھلاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن بچوں کے حلق میں اپنا لعاب مبارک مل دیتے تھے پس وہ بچے اس رضا آخر دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے اور کہا گیا ہے کہ عاشوراء کے روزہ حشی جانور کی نہیں چرتا اور کنز العباد میں کفایہ شعبی سے مذکور ہے کہ ماں باپ کو چاہئے عاشوراء کے روزہ اپنے بچوں کو روزہ کا امر کریں جبکہ روزہ ان کو ضرر نہ کرے، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کو بھری کے وقت بلاتے اور ان کے دہن مبارک میں اپنا لعاب مبارک داخل فرمادیتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمادیتے کہ اپنے شان دونوں صاحبزادوں کو اس روزہ کچھ نہ کھانا کیونکہ وہ دن ہے کہ وحشی جانور بھی اس میں روزہ دار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں چرتے۔

۳ ایام یعنی کے روزہ اور ہر چاند کے مہینے کے تین دن یعنی تیرہ، چودہ، پندرہ تاریخ کے روزہ ہیں ان تاریخوں کی راتوں میں چاند کے کامل ہونے اور بہت روشن ہونے کی وجہ سے ان دنوں کو ایام بیض یعنی ایام لیلیٰ یعنی کہتے ہیں اس لئے کہ ان راتوں میں چاندنی لول سے آخر تک رہتی ہے۔ اس کی اور بھی وجوہات کتب شروع حدیث میں درج ہیں (مؤلف) بعض فقہائے کہا ہے کہ ہر فحری مہینے کے کوئی سے تین دن روزہ رکھنا ایک الگ مستحب (سنت) ہے اور ان کا ایام بیض میں ہونا ایک الگ مستحب (سنت) ہے۔ پس اگر مہینے کے کوئی سے تین دن میں تین روزہ رکھے تو ایک سنت ادا ہوئی اور اگر خاص اپنی تین دنوں یا اپنی تیرہویں، چودہویں، پندرہویں تاریخ کے روزہ رکھے تو دونوں سنتیں ادا ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایام الہم رکھنا ہے۔ جانا چاہئے کہ ہر مہینے میں جو تین روزے منوں ہیں بارہ طرح پرکتے ہیں (پس جس طرح چاہے رکھے لیکن ایام بیض میں رکھنا زیادہ، افضل ہے جیسا کہ، حلیہ سے ثابت ہے (مؤلف)۔ غیر معین یعنی سارے مہینے میں جب چاہے رکھے۔ تین روزے مہینے کے شروع میں، پہلی دوسری اور تیسری تاریخ کے۔ ہفتہ اتوار اور پیر کا روزہ کسی باپ سے پہلے مہینے میں۔ منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ کسی باپ سے پہلے مہینے میں۔ وسط ماہ میں یعنی تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں تاریخ میں (جن کو ایام بیض کہتے ہیں) ان کی ابتدا و شعبہ (پیر) سے ہو یعنی بدھ، پیر، شنبہ (منگل) چار شعبہ (بدھ) کا روزہ کیونکہ پیر سے ابتدا و شنبہ (پیر) سے ختم ہوتا ہے۔

ان کی ابتداء پنجشنبہ ہو یعنی پنجشنبہ (جمعرات) جمعہ اور شنبہ (بار) کا روزہ، کیونکہ جمعرات کا دن متبرک ہے۔ نوچندری پر اور دو جمعراتیں۔ نوچندری جمعرات اور دوسرے ہفتہ کی پہر ہر عشرہ میں ایک روزہ۔ تین روزے اخیر میں۔

دفاکدہ (۱)۔ اور سال بھر میں کل مسنون روزے کیا دن ہیں تینتیس تو یہی ہیں جو ہر چھ مہینے میں تین روزے کے حساب سے کیا جاتے ہیں۔ اور نو روزے کی اکھبر میں یعنی پہلی تا سیم سے نویں تک اور ایک روزہ غامور اور ایک عاشور اور ایک دن قبل یا ایک دن بعد کا روزہ، اور ایک روزہ پندرہویں شعبان میں اور چھ روزے شواہ کے جن کو شش عید کے روزے کہتے ہیں۔ (دفاکدہ ۲)۔ جانا چاہئے کہ پینے کی تمام راتوں کے عربی زبان میں دس نام ہیں ان میں سے تین راتوں کا ایک الگ نام ہے پہلی تین راتوں کو غرر کہتے ہیں کیونکہ غرہ ہر چیز کے اہل کو کہتے ہیں ان کے بعد کی تین راتوں کو کفل کہتے ہیں کیونکہ کفل زائر کو کہتے ہیں اور غرر پر زائر ہیں، ان کے بعد کی تین راتوں کو نس کہتے ہیں کیونکہ ان کی آخری رات ناسع یعنی نویں رات ہوتی ہے امان سے اگلی تین راتوں کو عشر کہتے ہیں کیونکہ ان کی پہلی رات عاشور یعنی دسویں رات ہے ان کے بعد کی تین راتوں کو یمن کہتے ہیں ان کی وجہ تسمیہ پہلے بیان ہو چکی ہے، ان کے بعد کی تین راتوں کو ذریع کہتے ہیں کیونکہ ان راتوں کا اول حصہ سیاہ ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید (جاندی والا) ہوتا ہے ان کے بعد کی تین راتوں کو ظلم کہتے ہیں اور ان کے بعد کی تین راتوں کو ان کی تاریکی کی وجہ سے حادس کہتے ہیں جنہیں اس کا واحد ہے جس کے معنی شب تاریک کے ہیں اور اس کے بعد کی تین راتوں کو دواہی کہتے ہیں کیونکہ یہ مہینے کا اربعہ ہیں اور آخری تین راتوں کو حاق کہتے ہیں کیونکہ ان راتوں میں چاند نظر نہیں آتا۔

(۶) مستحب روزے | فرض واجب اور سنت روزوں کے بعد تمام روزے مستحب ہیں اور سب نفل روزے جبکہ ان کے لئے کوئی کراہت ثابت نہ ہو مستحب میں داخل ہیں کما مر بیان (مؤلف) اور جانا چاہئے کہ

مستحب روزوں کی فضیلت والے دنوں میں زیادہ تاکید ہے اور فضیلت والے دن بعض ہر سال میں پائے جاتے ہیں اور بعض ہر چھ مہینے میں اور بعض ہر مہینے میں پائے جاتے ہیں اور مستحب روزے یہ ہیں۔

(۱) ہر مہینے میں دو شنبہ (پیر) اور پنجشنبہ (جمعرات) کا روزہ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اور یہ روزے اس حاجی کیلئے بھی مستحب ہیں جس کو روزہ رکھنے سے صفت نہ ہو جائے۔ اگر ان دو دن کا روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرے تاکہ کوئی مہینہ روزہ سے خالی نہ رہے۔

(۲) جمعہ کے دن کا روزہ، ایک جمعہ کا روزہ عامہ مشائخ کے نزدیک مستحب ہے جیسا کہ اکیلا پیر اور اکیلا جمعرات کا روزہ مستحب ہے اور بعض نے ان سب کو مکروہ کہا ہے اور محیط میں بھی سی طرح ہے اور اس کی تہلیل بہ بیان کی ہے کہ یہ تینوں دن فضیلت والے

سنة مطہری بنعروف العیارات سنة جات سنة جات سنة جات سنة جات -

کسی نے ان پانچ دن میں سے کسی دن کا روزہ شروع کیا پھر اس کو فاسد کر دیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہے اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس پر اس کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ ان دونوں کے نزدیک اس دن کے روزہ کو شروع کرنا اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے جیسا کہ نذر کے روزے میں حکم ہے اور جیسا کہ افاقات مکروہ میں نفل نماز شروع کرنے کا حکم ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک جو کہ ظاہر الہدایت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کے شروع کو تہی وہ روزہ دار ہو جانا ہے لہذا وہ نبی (زمر منوع) کا مرتکب ہوا پس اس کو روزہ کا فاسد کر دینا واجب ہوا اور اس کی حفاظت واجب نہ ہوئی اور قضا کا واجب ہونا اس کی حفاظت کے واجب ہونے پر مبنی ہے لہذا واجب اس کا ادا نہ ہونا واجب نہ ہوا تو اس کی قضا بھی واجب نہ ہوئی بخلاف اس کے کہ اگر ان ایام منہیہ کے روزوں کی نذر کرے تو وہ عید اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ اور اس پر واجب ہے کہ وہ ان روزوں کو ان دنوں میں نہ رکھے بلکہ ایام غیر منہیہ میں ان کی قضا کرے کیونکہ نفس ندر میں معصیت کا ارتکاب نہیں ہے اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے بلکہ ان دنوں میں شروع کرنے میں معصیت ہے پس نذر منعقد ہو جائے گی اور ان دنوں کی بجائے دوسرے دنوں میں ان کی قضا واجب ہوگی۔ (جس مسئلہ خلی روزہ کے بیان میں بھی مذکور ہے مؤلف)

اسی طرح اگر ہفتہ و اتوار دونوں کے روزے رکھے تب بھی کراہت جاتی رہے گی اس لئے کہ کوئی غیر مسلم ان دونوں کے مسلسل روزے رکھنا معظّم نہیں جانتا، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر عاشوراء کا دن اتوار یا جمعہ کا ہو تو اس کے ساتھ ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے اور اسی طرح اگر عاشوراء سے ایک روز پہلے یا بعد میں مہرگان یا نوروز کا دن ہو تو اس دن کا روزہ عاشوراء کے ساتھ رکھنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ وہ روزہ خاص اس دن کے قصد سے نہیں ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم اسی طرح صوم ان عین جن کو فارسی میں صوم چیلہ کہتے ہیں اور جاہل غائب لوگ اس کو رکھتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے اور یہ نصاریٰ کا روزہ ہے۔ ان مذکورہ دنوں کے اکیلے روزے کی کراہت نفی روزے میں ہے قصداً یا نذر کا روزہ ان دنوں میں رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۵) عوام کو شک کے دن کا روزہ رکھنا (اس کی تفصیل نیت روزہ کے بیان میں درج ہے) (مؤلف)۔

(۸) مکروہ تنزیہی روزے (۱) صرف ہفتہ یا صرف اتوار کا ایک یا روزہ یا نوروز یا مہرگان کا روزہ یا کسی اور ایسے دن کا روزہ جس میں غیر مسلم روزہ رکھتے ہوں اور اس کو معظّم جانتے ہوں جبکہ یہ روزہ ان کے ساتھ تشبہ کے ارادے یا ان دنوں کی تعظیم کے لئے نہ رکھا جائے تو مکروہ تنزیہی ہے اور اگر تشبہ کے ارادے یا ان دنوں کی تعظیم کے لئے ہو تو مکروہ تحریمی ہے اور حکم اس وقت ہے جبکہ وہ روزہ اس کی عادت والے دن کے موافق نہ ہو یا اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ نہ رکھے لیکن اگر وہ دن اس کے روزہ کی عادت کے دن کے موافق ہو یا اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں ہی روزہ رکھے تو کوئی کراہت نہیں ہے جیسا کہ اس کی تفصیل مکروہ تحریمی روزوں میں گذر چکی ہے۔

(۲) صرف عاشوراء یعنی دسویں محرم کا ایک یا روزہ بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے لیکن عام فقہائے نزدیک اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ فضیلت والے دنوں میں سے ہے پس اس دن کی فضیلت کو روزے کے ساتھ حاصل کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر ہر ایک میں ایک یا عاشوراء کا روزہ رکھا ہے اور آخری سال میں خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور رکھوں گا لہذا اس کی کراہت کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کے لئے مجاہد کو حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہود و نصاریٰ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں (ادیم ان کی مخالفت کو دوست رکھتے ہیں تو ہم اس میں مان کی موافقت کیونکر کریں) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال عاشوراء کا دن آئے گا تو میں انشاء اللہ محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینے والی سے یہود فرمایا، اس کو مسلم داؤد اودنے روایت کیا اور ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں ہے محرم کی نوادس تا بیعہ کا روزہ رکھا کروا یہود کی مخالفت کروا اور اس کی دوسری روایت میں ہے کہ شریعتاً و عرفاً و زیادہ من بولع وغیرہ حیات تک حاشیۃ التاج تک شریعتاً و عرفاً و زیادہ من بولع وغیرہ حیات تک عرف۔

کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو اور اس کے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو اس کو احمد
ابو حنبلہ نے روایت کیا ہے۔ اس مسئلہ میں حکم شریعت کا حاصل یہ ہے کہ عاشورہ کے روزہ اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن
بعد (یعنی تین دن) کے روزے رکھنا افضل ہے پھر اس سے کم درجہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن
بعد کا روزہ رکھے پھر اس سے کم درجہ یہ ہے کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھے اور یہ تینوں طریقہ عبادت عظمیٰ ہیں۔

(۳) اکیلا جمعہ کا روزہ بعض فقہاء کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے جیسا کہ ان کے نزدیک پیر اور جمعرات کا اکیلا روزہ مکروہ
تنزیہی ہے اور عامہ فقہاء کے نزدیک ان تینوں دن کا اکیلا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ یہ فضیلت والے دن ہیں پس روزے کے ساتھ
ان کی تعظیم مستحب ہے اور اس کی تفصیل مستحب روزوں کے بیان میں گذر چکی ہے، مؤلف

(۴) رمضان شروع ہونے سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا مکروہ ہے خواہ کوئی سا روزہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص
رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے لیکن اگر وہ کسی شخص کا روزہ رکھے کہ عادت دن ہوں تو اس کو
چاہئے کہ روزہ رکھے رواہ الترمذی۔ پس ایک دن یا دو دن پہلے سے روزہ رکھ کر رمضان کے چہرے کا استقبال کرنا مکروہ ہے
جبکہ اس قصہ کے لیے لیکن اگر وہ پہلے کسی دن کا روزہ رکھتا رہتا ہوا اور دو دن آخری شعبان کے دن سے موافق ہو جائے تو
اس کو روزہ رکھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ لہذا کسی کی عادت تھی کہ وہ پیر اور جمعرات کو نفلی روزہ رکھتا تھا اتفاقاً شعبان کا آخری
دن وہی دن واقع ہوا تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا منع نہیں ہے اور جس کو عادت نہ ہو اس کے لئے مکروہ تنزیہی ہے۔ اور
منع اس لئے لرایا تاکہ نفل اور فرض مل نہ جائیں اور یہ کہ رمضان کے ساتھ اس چیز کی نیادتی نہ ہو جو رمضان میں نہیں ہے
اور اس طرح اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے جیسا کہ اہل کتاب فرض روزوں کے ساتھ اور بھی ملاتے تھے اور تاکہ
رمضان کے روزے تازگی اور خوشی کے ساتھ شروع کرے۔ اور اگر اس پر کوئی قضا یا تہرہ کے روزے ہوں تو اس کے لئے ان
دو دنوں میں روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔

(۵) صوم الدہر اور وہ یہ ہے کہ ہر سال میں بغیر کوئی دن تلف نہ کرے تمام عمر ہمیشہ روزے رکھے اور پانچ دن ایام شروع یعنی
دو دن عیدوں اور تین دن ایام تشریق میں بھی روزے رکھے تو یہ مکروہ ہے اگر ان پانچ ممنوعہ دنوں میں روزہ نہ رکھے اور
باقی سال سال روزے رکھے تو صحیح و مختار یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ اور ایام ابو یوسف کے نزدیک صوم الدہر کی ممانعت
ایام ممنوعہ میں روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے تاکہ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور ضروری کسب معاش
کے لئے کمزوری نہ ہو جائے اور مخلوق سے ایسا انقطاع پیدا نہ ہو جائے جو شرعاً منع ہے واللہ اعلم یعنی اس لئے کہ وہ روزے

لہ جمع الفوائد لہ عرب لہ باری لہ فتح لہ التاج و جمع الفوائد مشکوٰۃ لہ باری لہ مظاهر حق
لہ ماحیتہ التاج و مظاهر حق لہ ماحیتہ التاج و مظاهر حق و حیات لہ باری و دل۔

ایام یعنی تین روزے رکھے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ صیام الدہر کی مانند ہے، لہذا ایک قسم ہے کہ ماہ شوال کے چھ روزے (مکشی عید کے روزے) رکھے پس یہ بھی مذکورہ بالا ضابطہ کے تحت صیام الدہر مندرجہ ہے کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب اس فائدہ سے دس ماہ کا ہوا اور شوال کے چھ روزوں کا ثواب ساٹھ دن یعنی دو ماہ ہوا تو کل بارہ ماہ یعنی ایک سال ہو گیا۔ ہر سال اس طرح کرنے سے صیام الدہر کا ثواب ہر ماہ کا و اللہ یضاعف لمن یشاء اور یہ ضابطہ کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس کا دس گنا ثواب ملے گا اس امت مرحومہ کے لئے فاس ہے جو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہدیہ فرمایا تھا جیسا کہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے۔

(۶) روزوں میں وصال کرنا اور یہ دو طرح پر ہے اول یہ کہ دو دن یا کئی دن تک لگا یا پھر روزے رکھنا کلمات کو بھی لفظاً نہ کرنا یعنی دو دن یا زیادہ تک لگنا اور دن رات روزے سے رہنا اور درمیان میں انظار نہ کرنا اس طرح پر کہ غروب آفتاب کے بعد انظار نہ کرے بپا تک کہ آئندہ کل کا روزہ گزشتہ کل کے ساتھ ملا دے۔ اس کو صوم الوصال یعنی وصال کے روزے کہتے ہیں (مؤلف) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے مکروہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ہمانت وارد ہوئی ہے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکروہ نہیں ہے۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے امت کے لئے نہیں ہے (جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے، مؤلف)۔ پھر بعض نے کہا کہ وصال کے روزے حرام ہیں کیونکہ ان کے بارے میں مطلقاً نہی وارد ہوئی ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور بعض نے کہا کہ اگر مشقت نہ ہو تو جائز ہیں۔ ضیاء مغربی شرع مقدسہ مغربی میں کہتا ہے کہ علماء نے صوم وصال کی ہمانت کے بارے میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ مکروہ تحریمی ہے اور بعض نے کہا کہ مکروہ تنزیہی ہے اور بعض نے کہا کہ اس شخص کے لئے حرام ہے جس کو اس طرح روزہ رکھنا دشوار ہو اور جس کو دشوار نہ ہو اس کے لئے جلال ہے۔ پس اس طرح سے وصال کا روزہ رکھنا اس شخص کے حق میں مکروہ ہے جو اپنی نبوت پر جبر کر کے ایسا کرے یا اس کو اس سے تکلیف ہو یا خاص تھاگ بزرگوں کے لئے جن کو ذرا بھی گراں نہ گذرے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو مکروہ نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سات دن تک روزوں میں وصال کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی دیا تین دن تک روزوں میں وصال کرنا ثابت ہے تو شاید کہ ان حضرات نے حدیث شریف کی مانعت کو ارشاد شفقت کی نہی پر عمل کیا ہو اور بعض سلف صالحین کے عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے پس یہ اخص الخواص کے حق میں مکروہ نہیں ہے (مؤلف) اور بعض نے کہا ہے کہ صوم وصال اور صوم دہر ایک ہی چیز ہے یہ غلط ہے۔

دوم یہ کہ سحری تک وصال کرنا یعنی غروب کے بعد انظار نہ کرنا بلکہ سحری کے وقت تک روزہ کی حالت میں رہنا پھر سحری کے وقت کھانا پیا گیا آٹھ پہری روزہ (مؤلف) امام ابن تیمیہؒ نے اس کو مستحب کہا ہے اور یہ اخاف کے نزدیک

غلام اور باندی کو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی حالت میں بھی نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور یہی حکم مدبر اور مدبرہ
اور خادمہ کا ہے اور ان کے مالک کو ہر حال میں ان کو منع کرنے کا اختیار ہے اگرچہ ان کا روزہ رکھنا اس کو نقصان نہ کرتا ہو اس لئے
کہ ان کے منافع مالک کی ملکیت میں مگر اس قدر جس کو شرع نے مستثنیٰ کر دیا ہے اور وہ فرائض کی ادائیگی ہے بخلاف عورت کے
کہ اس کے منافع خادمہ کی ملکیت میں ہیں اور خادمہ کو بیوی سے صرف امتناع کا حق ہے پس اگر ان میں سے بیوی وغیرہ
میں سے (مؤلف) کسی نے روزہ رکھ لیا تو خادمہ کو اختیار ہے کہ اپنی بیوی کا روزہ افطار کر دے اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنے حق اور
اپنی حاجت کے قیام کے لئے غلام اور باندی کا اور جو اس کے حکم میں ہے مثلاً مدبرہ مدبرہ اور خادمہ کا روزہ افطار کر دے اور
عورت کے لئے شروع کرنے کے بعد افطار کرنا معصیت (یعنی خادمہ کی نافرمانی کا گناہ) دھارنے کے لئے ہے پس یہ اس کے لئے
عند ہے پس جب اس نے فطر رکھ دیا تو عورت اس روزہ کو اس وقت قضا کرے جب اس کا خاوند اس کو اجازت دے یا وہ خاوند
سے طلاق وغیرہ کے ساتھ جدا ہو جائے اور غلام اور جو اس کے حکم میں ہے اس وقت قضا کرے جب مالک اس کو اجازت دے یا
آباد ہو جائے اس لئے کہ ان دونوں یعنی عورت و غلام کا نفلی روزہ شروع کرنا صحیح ہے لیکن ان کو اس روزہ کو جاری رکھنا یعنی
پورا کرنا مکروہ ہے عورت کو اپنے خاوند کے حق کی وجہ سے اور غلام کو اپنے آقا کے حق کی وجہ سے مکروہ ہے پس جب ان دونوں نے
روزہ افطار کر دیا تو اب اس کی قضا ان پر لازم ہوگئی اور جو روزہ غلام پر اس کے اپنے فعل سے واجب ہوں مثلاً نذر کا روزہ یا
کفارات کے روزے تو ان سب کا یہی حکم ہے جو نفلی روزہ کا ہے لیکن کفارہ ظہر کے روزہ کا یہ حکم نہیں ہے کیونکہ کفارہ ظہار کے
ساتھ اس کی بیوی کے حق کا تعلق ہے یعنی جب غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تو مالک اس کو ظہار کا کفارہ روزوں سے ادا
کرنے سے نہیں روک سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کے حق کا تعلق ہے اور نذر و ضرر اپنے مالک دستاویز کی اجازت کے بغیر
روزہ نہ رکھے یعنی اس کے لئے یہ مکروہ ہے ایہ حکم اس وقت ہے جبکہ روزہ کی وجہ سے اس کی خدمت میں نقصان ہو اور اگر نقصان
نہ ہو تا ہو تو اس کو مالک دستاویز کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا بلا کراہت جائز ہے کیونکہ مالک دستاویز کا اس کے منافع کا یہی حق ہے
جس سے اس کی خدمت ادا ہو سکے اور اس کو بغیر کسی نفل کے خدمت حاصل ہے۔ لیکن کسی شخص کی بیٹی یا صاحبہ اس کو اس کی اجازت
کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ اس لئے کہ اس کو ان کے منافع میں کوئی حق نہیں ہے۔ نفلی نماز کے لئے بھی ان مسائل میں
یہی حکم ہے پس اس کو حق نہیں ہے کہ ان کو منع کرے جیسا کہ کسی اجنبی عورت کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر والدین میں سے
کوئی اپنے لڑکے کو روزہ سے بیماری کے خوف کی وجہ سے منع کرے تو اس کے لئے ان کی فرمانبرداری افضل ہوتی چاہئے (اور یہ نفلی
نفلی روزہ کے احکام میں بھی دیگر تفصیل کے بیان کئے گئے ہیں پس اس بیان میں بھی ملاحظہ فرمائیں مؤلف)

درکنا افضل ہے۔ (اس کی منزل انجیل عواری بھیج کے بیان میں مسافر کے بیان کے تحت ملاحظہ فرمائیں، مولف)

(۱۰) عرفہ کے روز اگر حاجی کو ضعف کا خوف ہو جس سے وقوف اور دعاؤں میں قفل واقع ہو تو مکروہ ہے ورنہ مکروہ نہیں بلکہ سنت ہے اور اسی طرح یوم ترویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کے روزے کا حکم ہے اس لئے کہ اس سے وہ افعال صحیح سے عاجز ہو جائے گا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے راستے میں روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے وہ ضعیف ہو جائیگا کثافت شریعہ اکثر ایسا کرتا ہے۔ (۱۱) جس شخص پر رمضان المبارک کے روزہ کی فضا باقی ہو اس کو نفل روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔

(۱۲) ہزار کی روزہ یعنی ۲۷ رجب المرجب کا روزہ عوام میں اس کا بہت ثواب مشہور ہے، بعض احادیث و فتوہ میں اس کی فضیلت آئی ہے لیکن صحیح احادیث اور فقہ کی معتبر کتابوں میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ بعض روایات میں ممانعت آئی ہے پس اس کو ضروری اور واجب کی مانند سمجھ کر روزہ رکھنا یا ہزار روزہ کی برابر ثواب سمجھ کر رکھنا بدعت وضع ہے۔ اجماع العلوم حضرت امام غزالی قدس سرہ العزیز اور غنیۃ الطالبین جو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی طرف منسوب ہے ان میں جو اس روزہ کی فضیلت و احادیث درج ہیں وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ اگر ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں عمل کر لیا جائے تو درست ہے اور نفل روزہ ویسے بھی ہر وقت عبادت ہے سوائے ایام منوعہ کے پس اگر غیر کسی خصوصیت کی نیت کے اس روز بھی نام فذل کی طرح نفل روزہ رکھ لے تو مضائقہ و کراہت نہیں ہے۔

(رفاقت) جاننا چاہئے کہ جو ایک سے زیادہ روزے فرض و واجب ہیں وہ تیرہ قسم ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ان میں سے سات قسم کے روزے پہلے درجہ رکھنا واجب ہیں اور وہ یہ ہیں: (۱) امانے رمضان (۲) نذیر معین (۳) قسم معین (۴) کفارۃ قتل خطا (۵) رمضان کا روزہ بلا عند شرعی تو ذیہ کے کفارہ (۶) کفارۃ قسم (یعین) (۷) کفارۃ ظہار (۸) و دود مختار میں بھی ایسے روزے سات ہی شامل کئے ہیں لیکن اس میں قسم معین شامل اس طرح کہنا کہ ولشد میں ہزار و بار جب کے روزے رکھوں گا کے بعد فذل کی بجائے شکاک و جب کے روزوں کا ذکر کیا ہے اور قسم معین کو نذیر معین کے تحت میں داخل کر دیا ہے کیونکہ یہ دونوں قسم کے روزے اپنے قول سے پہلے واجب کئے جاتے ہیں (۹) اور وہ نذر مطلق جس میں پہلے روزے رکھنے کا ذکر یا نیت کی ہو وہ بھی اسی حکم کے ساتھ ملحق ہے۔ پھر جن روزوں میں پہلے درجہ ہوتا واجب ہے اگر ان میں پہلے درجہ ہونے کا حکم وقت کی وجہ سے ہے اور کسی نے ان میں سے ایک روزہ بھی انظار کر دیا یعنی نہ رکھا تو اس کو نئے سرے سے سب روزے رکھنا لازمی نہیں ہے اور وہ تین قسم کے روزے ہیں رمضان و نذر معین اور ایام شعبان کے روزوں کی قسم اور اگر پہلے درجہ ہونے کا حکم فذل کی وجہ سے ہو تو ان روزوں میں سے اگر ایک روزہ بھی ترتیب کے ساتھ رکھنے سے رہ گیا تو پھر یہ روزے نئے سرے سے لگائے رکھنے واجب ہوں گے اور وہ باقی چار قسم کے روزے ہیں یعنی وہ ان چار کفاروں کے روزے ہیں کفارۃ قتل و کفارۃ ظہار و کفارۃ قسم و کفارۃ اظہار

لہذا یہ روزہ عین رحمت ہے و زیارت و حیات ہے حیات مستقامت و اجار و قادی دار العلوم لکھنؤ۔
خدا و بھر کہ مولفان مل تغیر ہے کہوش عداش تغیر و تادیہ۔

رمضان اور نہ مطلق بھی اسی حکم میں ہے جس میں یہ روئے رکھنے کا ذکر یا نیت کی ہو اور غبار میں جو تکاف واجب کے
روزوں کو پہلے دھوے والے روزوں میں شمار کیا ہے وہ بھی قسم اول یعنی ان روزوں میں سے ہیں جن میں کسی روزے کے اقل
کو دینے پر نئے سرے سے پورے روزے رکھنا لازم نہیں ہے، غور کر لیجئے۔

پس جن روزوں میں ترتیب منقطع ہو جانے سے نئے سرے سے پہلے روئے رکھنا لازمی ہے اگر کسی شخص نے
ان میں سے ایک دن کا روزہ بھی انکار کر لیا (یعنی نہ رکھ لیا تو زیادہ خواہ اس نے عذر طری سے ہی ایسا کیا ہو تو نئے سرے سے شروع
کر کے لگا کر روزے رکھ کر تعداد پوری کرنا واجب ہے البتہ حیض کے عذر سے ترتیب منقطع نہیں ہوتی۔ لیکن اس عورت کو حیض
سے پاک ہونے کے بعد فوراً متصل روزے شروع کر دینا لازمی ہے یہاں تک کہ اگر پاک ہونے کے بعد اتصال نہ کیا تو اس کو بھی
پھر نئے سرے سے شروع کرنا لازمی ہوگا (اور اس کی تفصیل رمضان المبارک کے روزہ توڑنے کے کفارہ کے بیان میں ہے۔ مؤلف)
چونکہ قسم کے روزے پہلے روئے رکھنے واجب نہیں ہیں اور یہ ہیں (۱) قصائے رمضان۔ (۲) تمتع وقرآن کے روزے (یعنی
جمع تمتع یا حج قرآن میں بدلہ ہدی کے دس روزے جن میں سے تین ایام جمع میں رکھ کر رات واپس ہونے کے بعد رکھے) (۳) کفارہ
حلق (بدلہ حلق یعنی سر خٹانے کے بدلے کے روزے) (۴) جوائے حیدر (بدلہ شکار) یا جوائے احرام کے روزے (بدلہ تاعاد کی تفصیل حج کے
بیان میں ہے۔ مؤلف) (۵) نذر مطلق کے روزے یعنی جس میں معین چھینے یا پہلے روئے رکھنے کی قید نہیں لگائی اور نیت کی (۶) قسم مطلق
کے روزے مثلاً اس طرح پر قسم کھائی ہو کہ واش میں ایک چھینے کے دو روئے رکھوں گا۔ پس رمضان کے قضائی روزوں کا متعلق مطلق
میں رکھنا جائز ہے لیکن ان کا پہلے روئے رکھنا مستحب ہے تاکہ جلدی زم سے ادا ہو جائے۔ اور درختار میں بھی ان کو چھ ہی شمار کیا ہے
لیکن قسم مطلق کے روزوں کی بجائے نفل کو ذکر کیا ہے اور قسم مطلق کو نذر مطلق کے تحت دیکھا گیا ہے لیکن مناسب یہی ہے جو
بھلائی اور عالمگیری میں ہے اور نفل کو اس تعداد سے ماقبل کرنا ہی مناسب ہے اس لئے کہ یہ بیان لازمی روزوں کے اقسام میں ہے

روزہ واجب ہونے کا سبب

چونکہ فرض و واجب روزہ کی اقسام مختلف ہیں اس لئے اس کے واجب ہونے کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں، پس نذر کے
روزے میں وجوب کا سبب نذر (نیت) ہوتی ہے اور کفارات کے روزوں میں وجوب کا سبب بھی امور ہوتے ہیں جن کے سبب کفارہ
لازم ہوتا ہے جیسے قسم کا توڑنا قتل کرنا۔ اور ظہار اور رمضان کا ارائی روزہ توڑ دینا۔ یعنی نفس کو خطا اور قتل کرنا یا احرام کی حالت میں
شکار کا قتل کرنا۔ یعنی روزے کے اسباب یہ ہیں نذر کے روزے کا سبب نذر یا نیت اور کفارات کے روزوں کا سبب قسم میں یا قتل کرنا
اور قتل نفس خطا اور قتل حیدر یا احرام میں جنایت اور رمضان کے روزوں میں کسی روزہ کا توڑ دینا اور کفارہ ظہار میں وظی پر عزم اور
نفل میں اس کا شروع کرنا روزے کے وجوب کا سبب ہیں۔ اور قضائی روزوں کے وجوب کا سبب بھی ہے جو ارائی روزوں کے
سے بھر دیکھو صفحہ ۱۹۵ میں۔ بھلائی میں مطلق کفارہ کا حکم کہ شروع پر نذر سے یا نیت سے مطلق کفارہ کا حکم کہ شروع پر نذر سے یا نیت سے

وجوب کا ہے۔ اور رمضان کے راتوں کے فرض ہونے کا سبب رمضان کے مہینے کے کسی جزو کا پایا جانا ہے بالاتفاق۔
 پھر اس میں فقہانے اختلاف کیا ہے پس بعض نے کہا ہے کہ اس کا سبب اس مہینے میں مطلق وقت ہے خواہ اس کے دن کا وقت
 یا رات کا اور اس کو مرضی وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ اور فخر الاسلام وغیرہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ ہر دن میں سے وہ جزو اس کے
 فرض ہونے کا سبب ہے جس میں کہ روزہ کا شروع کرنا ممکن ہو اور یہ صبح صادق کے طلوع سے فقہ کبریٰ (نسیک دوسرے) سے صرا
 پہلے تک کا وقت ہے لیکن رات اور ضحوة کبریٰ اور اس کے بعد کا وقت تو ان دونوں وقتوں میں روزہ کا شروع کرنا ممکن نہیں ہے
 اعدائے میں صرف نیت کا ہونا تو ممکن ہے لیکن روزہ کا شروع ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن بحسب تصریح کی ہے کہ امام ابو ہریرہ
 فخر الاسلام اور ابوالیسر اس طرف گئے ہیں کہ سبب دن ہی نہ کہ رات یعنی ہر دن کا وہ جزو اس دن کے روزہ کا سبب ہے جس کے
 نکلنے نہیں ہو سکتے پس ہر دن کا روزہ اسی جزو کے حصول واجب ہوتا ہے۔ اور یہ تصریح اس بات کی مقتضی ہے کہ سبب ہر دن کا جزو
 اولیٰ ہی ہے جیسا کہ اور علمائے بھی اس کی تصریح کی ہے اور اسی بنا پر اگر طلوع فجر کے بعد کوئی رکا بالغ ہو یا کوئی کافر مسلمان ہوا
 تو ان دونوں پر اس دن کے روزہ کی قضا واجب نہیں ہے کیونکہ اس روز میں ان دونوں پر روزہ واجب نہیں ہوا۔ اور ان پر
 قضا واجب نہ ہونے کو مطلق بیان کیا پس یہ اس بات کو شامل ہے کہ خواہ اس نابالغ یا کافر نے اس دن روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا
 اور خواہ وہ نعل سے پہلا بالغ یا مسلمان ہوا ہو یا زوال کے بعد کیونکہ جیسا کہ لدا کے اعتبار سے روزہ کے نکلنے نہیں ہو سکتے
 وجوب کے اعتبار سے بھی روزہ کے نکلنے نہیں ہو سکتے اور وجوب کی اہلیت ان دونوں میں شروع دن سے ہی نہیں پائی گئی
 پس ان دونوں پر روزہ فرض نہیں ہوا۔ لہذا اس مسئلہ میں یہ دونوں قول ایسے ہیں جن کی تصحیح کی گئی ہے لیکن فتویٰ اور اکثر صحیح
 فخر الاسلام کے قول پر ہے۔ اور ہا یہ میں ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے
 اس سے کہ رمضان کے تمام روزوں کے فرض ہونے کا سبب اس مہینے کے ایک جزو کا پایا لینا ہے (خواہ رات کا جنم ہو یا دن کا۔ مگر
 ہر دن اس کی بات کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ اس لئے کہ ان دنوں کے روزے متفرق (الگ الگ) عبادت ہیں اور اسی
 جو شخص اس مہینے کے دوران میں بالغ ہوا یا اسلام لایا تو اس کو اس سکتے والے باقی ایام کے روزے لازم ہیں۔ اور اس سے جو
 ایام بالغ ہونے یا اسلام لانے سے پہلے گزر گئے ان کی قضا بالاتفاق اس پر لازم نہیں ہے کیونکہ ان گزرے ہوئے دنوں میں
 اس میں وجوب کی شرط یعنی اسلام اور طلوع نہیں پائی گئی۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ ہر دن کے روزہ کا سبب دوسرے ایام کے
 ساتھ ضابطہ داخل ہونے کے باوجود اس کی خصوصیت کے اعتبار سے مگر ہر دن ہے اور اس کی پوری بحث کتب اصول فقہ میں ہے
 روزہ کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے ہے یعنی جس وقت کہ صبح صادق کی روشنی آسمان کے کنارے
 افق کے متوازی پھیلتی ہے شروع ہوتا ہے اور آفتاب کے غروب ہونے تک ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے
 کہ روزہ کے شروع ہونے کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے پر ہے یا اس کے روشن ہونے اور پھیل جانے پر روزہ کے بارے

میں پہلے قول میں احتیاط زیادہ ہے اور دوسرے قول میں آسانی و گنجائش زیادہ ہے اور اگر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

اور فجر صادق وہ سفیدی ہے جو اُفق مشرق میں شمال سے جنوب کی طرف عرض میں پھیلی ہوتی ہے اور تیزی سے پھیلتی جاتی ہے اور وہ سفیدی جو طول میں زمین سے آسمان کی طرف (ستون کی مانند) پھیلتی ہے وہ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ سورج کا سایہ ہے اس لئے کہ وہ جلد ہی پھیلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور غروب آفتاب سے مراد تمام قرص آفتاب کا اُفق سے ظاہری طور پر بالکل نظر سے غائب ہو جانا ہے حقیقی طور پر اُفق سے غائب ہونا مراد نہیں ہے کیونکہ اس کی تحقیق مولائے جنت ہر لوگوں کے ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص مثلاً اسکندریہ کے منارہ پر ہے اور سورج کو دیکھ رہا ہے اس کیلئے روزہ افطار کرنے کا وقت نہیں ہوا اور جو شخص اسکندریہ میں عام سطح زمین پر ہے اور اس کی نظر سے سورج غائب ہو چکا ہے اس کے لئے افطار کا وقت ہو گیا اور یہ اس وقت ہے جبکہ غروب ظاہر ہو جائے روزہ جب مشرق سے سیاہی ادھر کو بلند ہوتی شروع ہو جائے اس وقت تک روزہ کا وقت ہے۔ پس غروب سے مراد سورج کے تمام قرص کے غائب ہونے کے بعد اول وقت ہے اس طرح پر کہ مشرق کی طرف سے سیاہی ظاہر ہو جائے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں (افق مشرق) سے لات (سیاہی) برسی شروع ہو جائے تو روزہ افطار کرے یعنی جس وقت مشرق کی سمت میں محسوس طور پر سیاہی پائی جائے (اور مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، مؤلف) تو افطار کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔

روزہ کا رکن | اور روزہ کا رکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے یعنی اپنے آپ کو پیٹ اور شرمگاہ اور جوان دونوں سے ملحق ہے اس کی شہوات و خواہشات سے روکنا اور روزہ کا رکن ہے اور جو چیزیں روزہ کے کو قاصد کرتی اور ٹوٹتی ہیں ان کی بنا اسی اصل پر ہے کیونکہ کسی چیز کے رکن کے نہ پائے جانے کے وقت اس چیز کا ٹوٹ جانا ایک ضروری امر ہے۔ اور رکن کا نہ پایا جانا کھانا پینا اور جماع کرنا ہے خواہ صورت و محتا ہو یا صرف صورت ہو یا صرف محتا ہو اور خواہ عندیہ ہو یا بلا عندیہ اور خواہ عندیہ ہو یا خطا ہو اور خواہ طوعاً ہو یا کرہاً ہو جبکہ اس کو اپنا روزہ دار ہو یا یا جو بھول کر نہ ہو اور نہ معاذ بھول کر تہران میں ہونے کی تفصیل مفصلات کے بیان میں درج ہے۔ مؤلف۔

روزہ کی شرطیں | روزہ کی شرطیں تین قسم کی ہیں۔

(قسم اول) روزہ کے واجب ہونے کی شرطیں: اور وہ چار شرطیں ہیں (۱) مسلمان ہونا، پس کافر پر روزہ فرض نہیں ہے (۲) عاقل ہونا، پس مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے جس کی تفصیل آگے آتی ہے (۳) بالغ ہونا، پس نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن نابالغ لڑکے کو اس کا ولی یا وصی روزہ رکھنے کا حکم کرے اور بظاہر یہ (حکم کرنا) اس پر واجب ہے اور اسی طرح اس کو غیر مشروع کاموں سے روکے تاکہ وہ نیک کاموں سے مانوس ہو جائے اور بڑے کاموں کو چھوڑ دے اور

لے رگہ استفاد من الکریٹ و حاشیتا لکرم سہ ذابح فی اوقات الصلوة و جمیع فی الصوم ملتقطاً سہ ط فی اوقات الصلوة
سہ ط قدر المتقی سہ برائے سہ نور سہ برائے سہ م و ط و قح ملتقطاً۔

بالف کو روزہ رکھنے کا حکم کرنا اس وقت ہے جبکہ وہ لوگ اس پر قادر ہوں۔ اور روزہ اس کے بدن کو ہرگز نقصان نہ کرنے
پس اگر نقصان کو تو اس کو روزہ کا حکم نہ کیا جائے اور اگر اس کو حکم دیا گیا اور اس نے روزہ نہ رکھا تو اس پر اس کی قضاء لازم نہیں ہے
اور اس کے لئے بعض فقہانے سات سال کی عمر مقرر کی ہے لیکن ہمارے زمانے میں مشاہدہ یہ ہے کہ اس عمر کے بچے روزہ رکھنے
کی طاقت نہیں رکھتے اور یہ بات جموں اور قنول کے اختلاف یعنی قوی یا کمزور ہونے اور گرمی سردی کے لحاظ سے مختلف
ہوتی ہے اور بظاہر یہ ہے کہ اگر وہ سارے پینے کے بعدوں کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو اس کو اس کی طاقت کے مطابق حکم کیا جائے
یعنی جتنے روزے وہ رکھ سکتا ہے اس سے رکھوانے چاہئیں اور جب دس سال کا ہو جائے تو جامع قول کے مطابق نماز کے
حکم کی طرح روزہ نہ رکھنے پر اوجا جائے اور اس کو ہاتھ سے مارا جائے، لکڑی سے نہ مارا جائے اور تین دفعہ سے زیادہ نہ مارا جائے
جبکہ نماز کے بیان میں کہا گیا ہے اور بالف بچہ جب روزہ توڑ دے تو وہ قضاء کرے اس لئے کہ اس سے اس کو مشقت لاحق ہوگی
بمختلف نماز کے لکھا اگر نماز کو توڑ دے تو اس کو اس کے اعادہ کا حکم کیا جائے اس لئے کہ یہ اس کو مشقت لاحق نہیں کرتی۔ — (۴۰)
مارا لا سلام میں ہونا یا جو شخص دارا کرب میں مسلمان ہوا ہو اس کو رمضان کے بعدوں کی فرضیت کا علم ہونا پس جو شخص دارا کرب میں
مسلمان ہوا اور اس کو روزہ کی فرضیت کا علم نہیں ہوا تو اس پر اس وقت تک روزہ فرض نہیں ہے جب تک اس کو روزہ کی فرضیت
کا علم حاصل نہ ہو جائے اور جب اس کو علم ہو جائے گا تو اس وقت اس پر جو فرض ہو جائیں گے اور اس پر گناہ سے جو بے دلوں کی قضا لازم
نہیں ہوگی اس لئے کہ بغیر علم کے وہ مکلف نہیں ہے کیونکہ وہاں پر چل اس کے لئے عذر ہے اور بیشک اس کو روزہ کے وجوب
کا علم دو مستورا محال مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں مستورا محال یا ایک غافل مرد کے خبر دینے سے حاصل ہو جائے گا اور صاحبین
کے نزدیک خبر دینے والے میں عادل ہونا شرط نہیں ہے اگرچہ وہ خبر دینے والا ایک ہی مرد ہو اور بالغ اور آزاد ہونا کسی شرط نہیں ہے
اور جو شخص مارا لا سلام میں ہو (یعنی وہی پیدا ہوا ہو یا اب ویاں رہتا ہو) اور مسلمان ہو اس پر ہر حال میں روزہ فرض ہے خواہ اس کو
روزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو کیونکہ دارا لا سلام میں روزہ کی فرضیت سے بے علم ہونا عذر نہیں ہے۔

(قسم دوم) روزہ کی اولاد کے واجب ہونے کی شرطیں اور وہ (دو ہیں) (۱) صحت یعنی تندرست ہونا۔ (۲) اقامت

یعنی تنظیم ہوتا ہے) میں جیسا اور مسافر اس وقت میں سفر ادا کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ ان دنوں کو روزہ کا اظہار یعنی نہ رکھنا جائز ہے اور ان دنوں پر تندرستی و اقامت کے بعد ان دنوں کی قضاء کرنا فرض ہے اور اگر ان دنوں کو مشقت و ضرر ہو تو انہی دنوں میں سفر رکھنا افضل ہے، (مواضع) پس جو شخص مریض یا مسافر ہو اور اس کو روزہ رکھنے میں مشقت و ضرر ہو تو اس کو اظہار کرنا چاہئے اور اس پر ان دنوں کی تعداد کے مطابق جن میں اس نے روزہ نہیں رکھے تندرستی کے بعد یا اقامت کے بعد قضاء روزہ رکھنا فرض ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر تخفیف و رحمت ہے لیکن اگر اس کو کوئی مشقت و ضرر ہو تو انہی دنوں میں روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ اس وقت کی فصیلت بھی حاصل ہو جائے اور فرض کی دایگی سے فارغ بھی ہو جائے۔

یہ انشاء الصیغہ حقیقت میں استثناء کے معنی میں نہیں ہے بلکہ انشاء قالی سے مدد طلب کرنے اور توفیق چاہنے کے لئے ہے لیکن اگر حقیقتاً استثناء کا ارادہ کیا ہو تو وہ روزہ دار نہیں ہوگا اس لئے کہ جب اس نے نیت کو معلق کرنے کا قصد کیا تو نیت میں استعجال نہیں رہا لہذا اگر روزہ رکھنے پر یہ ارادہ نہ کیا بلکہ تردد و تذبذب ہوا تو اس کی نیت درست نہیں ہوگی اگرچہ انشاء صیغہ شک، یوسف، (۶) اگرچہ اور رمضان میں اس حال میں صبح کی کہ نہ روزہ رکھنے کی نیت کی اور نہ ہی روزہ رکھنے کی نیت کی اور نہ جاننا ہے کہ یہ دن رمضان کا ہے تو اس کے وقفہ طرز چلنے میں دو طریقے ہیں اور اول ظہر یہ ہے کہ وہ روزہ دار نہیں ہوگا کیونکہ یہ علم ہوتا کہ یہ دن رمضان کا ہے، روزہ دار ہونے کے لئے روزہ کی نیت کا قائم مقام نہیں ہوتا۔

(۷) رمضان میں ہر دن کے روزہ کے لئے نئی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک ہر روز کے لئے نئی نیت کے بغیر روزہ جائز نہیں ہے خواہ نیت رات میں ہو یا نصف الہار سے قبل ہو اور خواہ وہ مسافر ہو یا مقیم ہو۔ اور امام زہریؒ کا مالک رحمہما انشاء لے گا کہ تمام جیسے کے لئے ایک ہی نیت کافی ہے جیسا کہ نماز کے لئے ہے۔

(۸) سحری کھانا نیت ہے۔ یعنی اگر کسی نے شہان سے روزہ کی نیت کی خط سے لیکن روزہ کے لئے سحری کھائی تو اس کا روزہ درست ہے کیونکہ سحری کھانا نیت ہے۔ پس سحری کھانے سے خواہ رمضان کے روزے کے لئے ہو یا اس کے علاوہ کسی اور روزہ کے لئے ہو نیت ہو جاتی ہے اور اگر سحری کھانے وقت یہ ارادہ کیا کہ صبح کو روزہ نہ رکھوں گا تو اب سحری کھانے سے نیت ہوگی اسی طرح اگر کسی کی عادت اس وقت کھانے کی ہو یا کوئی بد بخت سحری کھانا ہو اور روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے سحری کھانا نیت کے قائم مقام نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ کی نیت نہیں کی اور سحری بھی نہیں کھائی لیکن کل کے روزہ کے لئے نیت کو اپنی عادت سے لیا کہ کھانا کھایا یا روزہ کے قصد سے محض کو دھویا یا روزہ کے لئے دانتوں میں خلل کیا تو ان سب صورتوں میں اس کا روزہ جائز ہو جائے گا اور یہ امور نیت کے قائم مقام ہو جائیں گے اور یہ حکم یعنی سحری کھانا وغیرہ کا نیت کے لئے کافی ہونا ان روزوں کیلئے ہے جن میں اصل نیت کافی ہے یعنی صوم رمضان و تدریجین و صوم نفل لیکن جن روزوں میں اصل نیت کافی نہ ہو مثلاً فضل کے رمضان و کفارات و غیرہ صوم نفل و غیرہ ان میں سحری کھانا وغیرہ امور نیت کے قائم مقام نہیں ہوتے بلکہ ان روزوں کے لئے نیت کا ہونا اور نیت میں روزہ کا تعین کہ کونسا روزہ رکھ رہا ہے لازمی ہے۔ اگر کسی شخص نے نیت کی کہ آخر شب میں سحری کھائے گا پھر اس نے سحری نہ کھائی یا نیک کے صبح طلوع ہو گئی اس قدر نیت سے اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اور اس سے ظاہر ہوگا کہ سحری کھانا روزہ کی نیت کا قائم مقام ہے سحری کھانے کی نیت روزہ کی نیت کے قائم مقام نہیں ہے بلکہ تدریجی اگر کسی شخص نے رات میں کل کے روزہ کی نیت کی پھر رات میں ہی اس نیت سے رجوع کر لیا پھر اس کے بعد سحری کھائی تو سحری کھانا اس کی نیت کے لئے کافی ہے۔

لہ شریات لکھ طہر و طہریات لکھ حیات لکھ غرض لکھ درویش لکھ بحر لکھ حیات لکھ رحمت لکھ علم لکھ
لکھ حیات لکھ بحر حیات لکھ حیات لکھ حیات عن تاخر غایب۔

(۹) اور نیت پر مدام (یعنی طلوع فجر تک اس پر قائم رہنا، مؤلف) شرط ہے۔ پس اگر کسی نے رات کے کسی حصہ میں روزه کی نیت کی اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اپنی نیت سے رجوع کر لیا تو خواہ رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا ہر قسم کے روزے میں نیت سے رجوع کر لیا درست ہے، اور وہ روزہ دار نہیں ہوگا۔ نیت سے رجوع اس وقت معتبر ہے جبکہ رات میں کیا ہو لیکن اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد نیت سے رجوع کیا تو پہلی نیت باطل نہیں ہوگی۔ اور وہ شخص روزہ دار رہے گا اور توبہ دینے پر رمضان کے روزہ کی صورت میں کفارہ بھی لازم آئے گا اور غیر رمضان میں صرف قضا لازم ہوگی (مؤلف)۔
پس اگر کسی شخص نے رات میں نیت کی کہ کل کا روزہ نہیں پڑھوں گا پھر صبح کی اور مفطرات (روزہ توڑنے والی چیزوں) سے رکا رہا اور روزہ کی نیت نہیں کی تو وہ روزہ دار نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے رمضان کے ادائی روزہ میں رات کو روزہ کی نیت کی و جمعہ کرنے کے بعد دن میں بافطار کیا تو رجوع کے ساتھ نیت ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس پر قضا کے سوا اور کچھ نہیں ہے پس رمضان میں اس پر کفارہ نہیں ہے جب تک کہ نئے سرے سے نیت نہ کرے (اور غیر رمضان میں قضا بھی نہیں ہے، مؤلف) لیکن اگر اس نے وقت کے اندر یعنی دوپہر شرعی سے پہلے پہلے پھر نئے سرے سے نیت کر لی ہو تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ (ادب اب دین میں بافطار کر دینے پر رمضان کے روزہ کا کفارہ بھی لازم آئے گا اور اگر غیر رمضان کا روزہ ہو تو صرف قضا لازم آئے گی، مؤلف)۔
اور اسی طرح بھر میں ہے اس کی عبارتوں میں ہے، اگر کسی نے رات میں نیت کی کہ وہ کل کو روزہ رکھے گا پھر اس رات میں ہی نیت کر لی کہ روزہ نہیں رکھے گا تو وہ صبح کو روزہ دار نہیں ہوگا پس اگر اس نے افطار کر لیا اور وہ رمضان کا دن نہیں ہے تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے اور اگر کھانے پینے وغیرہ مفطرات سے رکا رہا تو یہ روزہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس کی وہ نیت رجوع کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ یعنی اگر نیت سے رجوع رمضان میں تھا تو اس پر صرف قضا لازم آئے گی کفارہ لازم نہیں آئے گا اور اگر نیت کے وقت میں یعنی دوپہر شرعی سے پہلے دوبارہ نیت کر لی تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ (مؤلف)۔

(۱۰) رات کے کسی حصے میں روزہ کی نیت کی پھر اس کے بعد رات ہی میں صبح صادق سے پہلے کھایا یا پیایا جملع کیا تو یہ نیت کافی ہے باطل نہیں ہوئی اس لئے پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔

(۱۱) اگر کسی روزہ دار نے اثنائے روزہ میں روزہ توڑ دینے کی نیت کر لی تھی لیکن اس نیت کے صواب اور کوئی روزہ توڑنے والا فعل اس سے واقع نہیں ہوا تو اس کا روزہ پورا ہو گیا۔ مگر کہ دن میں روزہ دار کی روزہ افطار لکھ دینے کی نیت مخصوص تھی۔ یعنی اگر روزہ دار نے افطار کی نیت کی تو جب تک کھانا پینا وغیرہ منافی روزہ کوئی فعل نہ کرے صرف نیت سے روزہ افطار نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر نمازیں پڑھنے کی نیت کی تب بھی یہی حکم ہے۔

(۲۴) اگر فرض یا فعل وغیرہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور دل میں رذہ کی نیت کر لے تو درست ہے اور جب تک نیت کے الفاظ نہ کہے نہ کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کی تفصیل نماز کی شرطوں میں نیت کے بیان میں گذر چکی ہے (توابع)

(۱۳) کسی شخص نے رات کو قضا روزہ کی نیت کی پھر صبح ہو گئی تو اس نے اس کو نفلی روزہ بنا لیا تو یہ درست نہیں ہے یعنی وہ قضا ہی کا روزہ ہوگا، مؤلف) اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اول رات میں نفلی روزہ کی نیت کی تھی پھر طلوع فجر سے پہلے قضا کے رمضان کے روزہ کی نیت کر لی تو پہلی نیت ٹوٹ کر دوسری نیت منقطع ہو جائے گی اور وہ روزہ قضا کے رمضان سے جائز ہو جائے گا اور اسی طرح اگر اول رات میں قضا روزہ کی نیت کی تھی پھر طلوع فجر سے پہلے نفلی روزہ کی نیت کر لی تو پہلی نیت ٹوٹ گئی اور وہ روزہ نفلی واقع ہوگا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ نیت کا بدلنا صحیح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہوا ہو لیکن اگر فجر طلوع ہونے کے بعد فرض روزہ سے نفل روزہ کی طرف نیت کو بدل لیا تو فرض روزہ کی نیت باطل نہیں ہوگی۔

(۱۴) حیض روزہ کی نیت صحیح ہونے کا مانع نہیں ہے اگرچہ روزہ کے صحیح ہونے کا مانع ہے پس اگر کسی عورت نے حیض کی حالت میں رات کو روزہ کی نیت کی پھر وہ فجر طلوع ہونے سے پہلے حیض سے پاک ہو گئی تو اس کا روزہ اس نیت سے درست ہو جائے گا لہذا فی السراج — (جیسا کہ روزہ کی ضروریات کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف)

الفعل سے مراد فرض و واجب کے علاوہ باقی سب روزے ہیں یعنی اس بارے میں فعل کا حکم عام ہے سنت و مستحب و مکروہ سب کو شامل ہے۔ پس ان تین قسم کے روزوں میں یعنی رمضان کے ادائی روزوں و نذر معین اور فعل میں) نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو کر صبح کبریٰ تک ہے (یعنی ان روزوں میں نیت کا آخری وقت صبح کبریٰ سے ذرا پہلے تک ہے، نوافل) پہلے غروب سے پہلے یا عین غروب کے وقت ان کی نیت کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور صبح کبریٰ کے وقت یا اس کے بعد بھی روزہ کی نیت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان روزوں کے لئے دن کے اکثر حصہ میں نیت کے واقع ہونے کا اعتبار ہے، اور صبح کبریٰ سے مراد نصف النہار شرعی ہے اور آخری نصف النہار (دوپہر) طلوع فجر سے صبح کبریٰ کے وقت تک ہے نہ کہ زوال کے وقت تک اور یہی صبح ہے۔ اس لئے کہ زوال کا وقت سورج کے طلوع ہونے سے غروب تک کے وقت کا نصف النہار ہے اور روزہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور نیت کا پایا جان دن کے اکثر حصہ میں ضروری ہے (کیونکہ اکثر کے لئے کل کا حکم ہے نوافل) اور دن کے اکثر حصہ میں ہوتا اس وقت متحقق ہوگا جبکہ صبح کبریٰ سے پہلے جو اگرچہ تصور ایسی سا وقت پہلے ہو۔ اور جو ہم نے نصف النہار شرعی سے پہلے کہا ہے یہ اجماع الصغیر کی روایت کے مطابق ہے جو کہ اصح ہے اور فقہ کا دیگر روایت کو اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ طلوع فجر سے زوال تک کا وقت ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم طلوع صبح سے غروب آفتاب تک کے وقت کو گھنٹوں سے دو حصوں میں تقسیم کرینگے۔ پہر جب نیت اس کے اکثر حصہ میں پائی گئی تو ان تینوں قسم کے روزوں کے لئے صحیح ہو جائیگی ورنہ نہیں۔ جانتا چاہئے کہ دن دو قسم پر ہے عرفی و شرعی۔ عرفی دن آفتاب کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہوتا اور شرعی دن صبح صادق طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ نصف النہار عرفی کو وقت استوا کہتے ہیں اور نصف النہار شرعی کو فقہاء کی اصطلاح میں صبح کبریٰ کہتے ہیں اور ان میں قسم کے روزوں میں جو پہلی قسم میں مذکور ہیں صبح کبریٰ سے ذرا پہلے تک نیت کا واقع ہو جانا لازمی ہے صبح کبریٰ طر مع ہوجانے پر نیت کرنا درست نہیں ہے۔ پس رمضان کے ادائی روزہ اور نذر معین اور فعل روزہ کی نیت صحت سے لیکر نصف النہار شرعی (دوپہر شرعی) سے پہلے تک کسی بھی وقت کر لی جائے جائز ہے اور یہی صحیح ہے اور اس مسئلہ میں مسافر و مقیم اور تندرست و بیمار میں کچھ فرق نہیں ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ طلوع فجر کے بعد سے نصف النہار شرعی سے پہلے تک روزہ کے خلاف کوئی فعل اس سے ظاہر نہ ہوا ہو اور اگر اس سے پہلے روزہ کے خلاف کوئی فعل واقع ہوا مثلاً کھانا پینا یا جملہ کرنا اگر جان بوجھ کر ہو تو بلا خلاف اس کے بعد نیت جائز نہ ہوگی اور اگر بھول کر یا افعال ہوا ہو تو اس میں عفو ہے اور صحیح ہے کہ رمضان کے ادائی روزہ اور نذر معین کے روزے میں اس کے بعد اس کی نیت جائز ہو جائے گی اور فعل و غیر میں جائز نہیں ہوگی جیسا کہ آگے مکررات کے بیان میں آتا ہے۔

(۳) اور عین روزوں میں دن کے وقت میں نیت کرنا جائز ہے تو ان کی نیت بدست میں کرنا افضل ہے تاکہ نیت صحیح ہو جائے۔

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا ینبغی الذیلة عن شریکہ و علی آله و سلم و علی من اتبعہ

(۴) اگر دن میں روزہ کی نیت کرے تو یوں نیت کرے کہ جب سے دن شروع ہوا ہے اس وقت سے روزہ دار ہوں، یہاں تک کہ اگر کسی نے نعال (دوپر شرعی) سے پہلے یہ نیت کی کہ جب سے نیت کرتا ہوں تب سے روزہ شروع دن سے نہیں تو روزہ دار نہیں ہوگا۔

(۵) اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں یا دن میں بیہوش ہو گیا تو اگر نوال ربیعۃ نصاب الہیاء شرعی، مؤلف سے پہلے فاقہ ہو گیا اور روزہ کی نیت کرنی تو جائز ہے، بخون کا بھی یہی حکم ہے اور اسی طرح جب کوئی شخص رمضان میں دن کے شروع ہونے کے وقت اسلام سے مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا اور نوال (دوپر شرعی، مؤلف) سے پہلے روزہ کی نیت کر لی تو وہ روزہ دار ہے۔ جو شخص نفلی روزہ سے ہو پھر اسلام سے مرتد ہو جائے پھر نوال (دوپر شرعی) سے پہلے مسلمان ہو جائے اور روزہ کی نیت کر لے تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وہ روزہ دار ہو جائے گا اور اگر اس روزہ کو قندے گا تو اس ہاں کی قضا لازم آئیگی اور اگر کوئی نصرانی رمضان کے علاوہ دنوں میں نعال (دوپر شرعی) سے پہلے مسلمان ہو گیا اور اس نے نفلی روزہ کی نیت کی تو وہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک روزہ دار ہوگا۔

(۶) اور دوسری قسم جس میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے وہ روزہ ہے جو ان تین قسم کے روزوں کے علاوہ ہوں جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے یعنی جن میں نیت کا رات میں ہونا شرط نہیں ہے ان کے علاوہ باقی سب روزے وہ ہیں جن میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے (اور ان میں نیت کا آخری وقت طلوع صبح صادق سے ذرا پہلے تک ہے مؤلف) اور وہ یہ ہیں رمضان کے قضائی روزے، نذر مطلق کے روزے، نذر معین کے قضائی روزے، ان نفلی روزوں کی قضا جن کو شروع کرنے کے بعد توڑ دیا ہو اور چاروں قسم کے کفارات کے روزے یعنی کفارة ظہا، کفارة نفل، کفارة قسم، کفارة افطار رمضان اور جو ان کے ساتھ ملتی ہیں یعنی جزائے صید کے روزے، جزائے حلق کے روزے، جزائے ہڈی متع و قرآن کے روزے۔ پس ان سب روزوں میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے یعنی نیت کا فجر کے ساتھ متصل ہونا اس طرح کہ فجر کے جن طول کے ساتھ متصل ہو، اگرچہ متصل ہونا حکماً ہو اور حکماً کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کسی حصہ میں نیت کرنی ہو اور یہ حکماً اتصال ضرورت کی وجہ سے شرع نے جائز کر دیا ہے کیونکہ صبح کے صبح وقت کی اہل میں مشقت اور حرج ہے اور اکثر لوگ صبح صادق کا صبح وقت معلوم کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ یہ غفلت اور غیبت کا وقت ہے اور اگر دوسروں کی وجہ سے بھی اس کا معلوم ہونا ممکن نہیں ہے اور اکثر لوگ اس کی صحیح پہچان سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور حرج شروع میں دیکھ کر دیا گیا ہے اس لئے رات کو نیت کر لینا درست ہوا۔ پس اگر ان روزوں میں سے کسی روزہ کی نیت دن میں کی تو وہ نفلی روزہ ہو جائے گا اور اس کا پھر کرنا مستحب ہوگا اور اگر اس کو توڑ دے گا تو اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ رمضان کے قضائی روزہ میں اختلاف ہے (مؤلف) پس اگر کسی شخص نے دن میں یعنی طلوع فجر کے بعد قضا روزہ کی

سے شروع رجات سے بھر تک روزوں و رجات بخیر و تسریر سے فی وجہات ..

نیت کی تو یہ روزہ قضا کی طرف سے صحیح نہیں ہوگا اور امام نسفی نے کہا کہ یہ نفل ہو جائے گا اور اگر توڑے گا تو بعض کے نزدیک قضا لازم آئے گی جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ قضا کا روزہ ہے اور یہ دن میں نیت کرنے سے درست نہیں ہوتا لیکن اگر وہ یہ نہیں جانتا تو وہ روزہ مشروع کرنے سے اس پر لازم نہیں ہوتا جیسا کہ مطلقوں کا حکم ہے اور پھر اس کے جواب میں کہا ہے اور پھر میں بھی ہاسی کا ابتلع کیا ہے کفار یہ ہے کہ ترجیح مطلقاً قضا کرنے کے حکم کو ہے خواہ وہ اس بات کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس لئے کہ دارالاسلام میں احکام کا نہ جانتا معتبر نہیں خصوصاً اس مسئلہ میں کیونکہ یہ مسئلہ یعنی قضا روزے کی نیت دن میں کرنے سے اس کا جائز نہ ہونا ظاہراً متفق علیہ ہے پس وہ مطلقوں کی مانند نہیں ہے (اور مطلقوں کا مسئلہ نفلی روزہ کے احکام میں مفصل مذکور ہے، اس کی طرف رجوع کریں، مؤلف) پس جس شخص نے طلوع فجر کے بعد قضا روزے کی نیت کی اگرچہ اس پر وہی روزہ لازم ہے جس کی اس نے نیت کی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی نیت کا رات میں ہونا شرط ہے تو وہ معذور نہیں ہوگا اور اس روزہ کا شروع کرنا درست ہو جائے گا پس اگر اس کو توڑ دیا تو اس کی قضا لازم آئیگی۔

(۷) پھر جانتا چاہئے کہ رات میں (یعنی غروب آفتاب کے بعد سے طلوع فجر سے پہلے تک رات کے کسی حصہ میں) نیت کر لینا ہر قسم کے روزے کیلئے کافی ہے بشرطیکہ پھر اس نیت سے طلوع فجر تک رجوع نہ کرے (جیسا کہ گذر چکا ہے مؤلف) اور ہر قسم کے روزے میں رات سے نیت کر لینا افضل ہے یعنی ہر روزہ میں افضل یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو طلوع فجر کے متصل ہی نیت کرے یا پھر رات کے کسی حصہ میں نیت کرے۔

نیت میں روزہ کا تعین کرنا (۱) نیت میں تعین کرنے کے اعتبار سے بھی روزہ کی دو قسمیں ہیں۔ اول وہ روزے جن میں نیت کا تعین شرط نہیں ہے اور دوم وہ جن میں تعین شرط ہے۔

(۲) جن روزوں میں نیت کا تعین شرط نہیں ہے ان میں افضل یہ ہے کہ متعین کرے۔ یہ وہی عین قسم کے روزے ہیں جن میں نیت کا رات میں ہونا شرط نہیں ہے یعنی ہوائے رمضان اور ماہائے ذی الحجین بنیاداً اس لئے کہ وہ بھی رمضان کے حکم میں ہے کیونکہ ان دونوں میں وقت متعین ہے اور متعین کئے کسی تعین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ہوائے نفل اس لئے کہ سوائے رمضان کے تمام ایام اس کے لئے وقت ہے۔ پس رمضان و ذی الحجین اور نفل کا روزہ اس دن کے روزہ کی نیت سے یا مطلق روزہ کی نیت یا نفل روزہ کی نیت سے رکھے تو جائز ہے۔

(۳) اور مطلق روزہ کی نیت سے مراد یہ ہے کہ اس میں یہ نہ کہا ہو کہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے اس لئے کہ تمام ماہ رمضان اپنے فرض روزوں کے لئے خالص وقت ہے اس میں دوسرا روزہ مشروع نہیں ہے پس یہ فرض ہی کے لئے متعین ہو گیا اور جو شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے متعین ہے اس میں تعین کی ضرورت نہیں اور ذی الحجین اور ثقلی کے واجب کہہ دینے سے مستحب ہوئی ہے یعنی ذی الحجین کو رمضان پر قیاس کیا گیا کیونکہ رمضان شارع علیہ الصلوٰۃ

لہ فیہ دبر صمدی تصرفاً لہ بحوث لہ شمس بحرہ فتح لہ بحرہ ع شمس دہما تصرفت و تغیرت راددہ۔

والسلام کے تعین سے متعین ہے اور نیت اس نذر کرنے والے کی طرف سے متعین ہے تو دونوں میں مطلق نیت کافی ہے اور نفل میں کسی تخصیص کی ضرورت نہیں ہے اس لئے مطلق نیت سے حاصل ہو جاتا ہے پس ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک روزہ مطلق نیت کے ساتھ درست ہو جائے گا۔

(۴) اور اگر رمضان کے روزے میں کسی کو ضرورت ہو کہ جب رمضان کی نیت کی تب بھی وہ رمضان ہی کا روزہ واقع ہوگا اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس حکم میں مسافر اور مقیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر مسافر رمضان میں کسی دوسرے واجب کی نیت سے روزہ رکھے تو اسی واجب کا روزہ ہوگا۔ یعنی جو شخص تندرست اور مقیم ہو اگر وہ رمضان کا روزہ کسی دوسرے واجب کی نیت سے رکھے تو ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک اس کا رمضان سے ادا ہونا درست ہے (یعنی وہ روزہ رمضان ہی کا واقع ہوگا، مؤلف) اس لئے کہ صرف رمضان کا روزہ وصف رمضانیت میں خطا ہونے کے باوجود درست ہو جاتا ہے اور وصف میں خطا سے مراد یہ ہے کہ نفل کی نیت سے یا کسی دوسرے واجب کی نیت سے روزہ رکھا ہو اور یہاں خطا سے مراد وہ خطا نہیں ہے جو عمدہ کے بالمقابل ہے اس لئے کہ کسی بھی مسلمان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ عمدہ (الاستغناء) سے مراد یہ ہے کہ وہ درست قرار دیا جائے گا۔ اگرچہ اس نے اس کے علاوہ ارادہ کیا ہو پس وصف میں خطا کے باوجود وہ روزہ درست ہو جائے گا جیسا کہ مطلق روزہ کی نیت سے درست ہوتا ہے اور اگر وہ شخص جس نے کسی دوسرے واجب یا نفل کی نیت سے اپنے رمضان کا روزہ رکھا ہو مسافر یا مریض ہو تو اس میں اختلاف ہے پس اگر وہ مریض ہے تو اس کے بارے میں میں قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا اس لئے کہ جب اس نے روزہ رکھا تو صحیح (تندرست) کے ساتھ ملحق ہوگا اس کو فقہ الاسلام اور شمس الانوار ایک جماعت نے اختیار کیا ہے اور صاحب جمع نے اس کی تصحیح کی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس کی نیت کی اسی سے واقع ہوگا اور صاحب ہدایہ اور اکثر مشائخ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور کیا گیا ہے کہ یہ ظاہر الروایت ہے لیکن نفل کی صورت میں صحیح قول کی بات چاہئے کہ رمضان ہی سے واقع ہو جیسا کہ مسافر کا حکم ہے تیسرے قول میں اس طرح پر تفصیل ہے کہ اگر روزہ اس کو ضرورت ہے تو افطار کی رخصت مرض کی زیادتی کے خوف کے ساتھ متعلق ہے پس وہ مسافر کی مانند ہو جائے گا اور جو نیت کرے اسی کے موافق واقع ہوگا اور اگر روزہ اس کو ضرورت نہیں کرنا جیسے ہضم کی خرابی، رسو، ہضم، تو افطار کی رخصت حقیقی عجز کے ساتھ متعلق ہے پس وہ روزہ وقتی فرض سے ملحق ہوگا اور صاحب کشف نے اسی اختیار کیا ہے اور محقق کمال نے فتح القدیر اور تحریر میں اسی کا اتباع کیا ہے۔ اور تحریر کی شرح میں اس دوسرے قول کو پہلے دیا اور اقوال کا حاصل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایسی نیتیں ہیں جس سے پہلے دونوں میں اس طرح پر موافقت حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ فقہ الاسلام وغیرہ نے اختیار کیا ہے وہ اس شخص پر محمول کیا جائے جس کو روزہ ضرورت نہ ہو اور جو صاحب ہدایہ نے

لہذا شہدہ منقطعاً مع عدم بزیارۃ کما شہد بزیارۃ عن طاعہ مودا لہ بمرور شہرت۔

یہ اس کے قتل میں کوئی لڑم و لڑم نہیں ہے کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص روزہ کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہو اور اس کے باوجود نفل روزہ کی نیت کر لے پس وہ نیت نفل سے کافر نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی شخص نفل کی نیت کے ساتھ یہ اعتقاد بھی رکھے کہ رمضان کے روزہ نفل میں فرض نہیں ہیں تو یہ کفر ہے یا اس بات کا گمان کرے تو پھر اس پر کفر کا ٹھہ ہے۔

۶) روزہ نذرین یعنی کسی خاص دن کا روزہ رکھنے کی نذر کا روزہ کسی اور واجب مثلاً رمضان کی قضاء یا کفارہ کی نیت کا اور ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک وہ نذر کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ جس واجب کی نیت کی ہے اسی کا ہوگا مطلقاً خواہ وہ نذر نیت ہو یا نفل۔ ہفتیم یہی اس امر بخلاف رمضان کے اس لئے کہ شاربیع کی نیتیں یعنی رمضان میں اور بندہ کی نیتیں یعنی نذرین میں فرق ہے اور جب روزہ نذرین کی بجائے کسی دوسرے واجب کی طرف سے واقع ہوا تو اجماع قول کی بنا پر نذرین کی قضاء اس پر لازم ہوگی۔ اور حکم اس وقت ہے جبکہ دوسرے واجب کی نیت رات میں کی ہو لیکن اگر دوسرے واجب کی نیت دن میں کی تو نذرین سے ہی واقع ہوگا۔ لیکن اگر نذرین کے روزے کا نفل روزہ کی نیت سے رکھا تو نذرین میں ہی سے واقع ہوگا۔ یہاں مطلق روزہ کی نیت کی صورت میں ہوتا ہے۔

۷) روزہ نفل روزہ کسی دوسرے واجب کی نیت سے درست نہیں ہے بلکہ جس کی نیت کی ہے اسی سے واقع ہوگا اور مطلق نیت سے نفل روزہ درست ہے اور حکم اس وقت ہے جبکہ واجب اس کے ذمہ ہو لیکن اگر وہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں تھا یا کفارہ یا نذر کے روزہ کی نیت کی اور اس پر ان میں سے کوئی چیز واجب نہیں تھی تو وہ روزہ نفل ہی واقع ہوگا اور اسی طرح اگر وہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رمضان کے روزے کی نیت کی اور اس پر رمضان کا روزہ لازم نہیں تھا تب بھی وہ روزہ نفل واقع ہوگا۔

۸) دوسری قسم جس میں کہ نیت کا تعین شرط ہے وہ روزہ ہیں جو ان میں قسم کے روزوں کے علاوہ ہیں جن میں نیت کا تعین شرط نہیں ہے اور یہ وہی روزہ ہیں جن کے لئے رات میں نیت کا ہونا شرط ہے یعنی قضاء رمضان و نذر مطلق (غیر معین) و قضاء نذرین۔ جن روزوں کو توڑ دیا ہو ان کی تصاویر یا ردل کفارات کے روزے یعنی کفائہ کفارہ کفائہ قتل، کفائہ قسم، کفائہ فطریہ رمضان اور جو روزے ان سے ملحق ہیں یعنی جزائے صید و جزائے حلق و جزائے قمع و قرآن جیسا کہ نیت کے وقت کے بیان میں گذر چکا ہے اور ان روزوں میں نیت کا تعین اس لئے شرط ہے کہ ان روزوں میں وقت متعین نہیں ہے اور ہر زمانہ کی اور کسی کے لائق ہے تو جب اس کو نیت میں متعین نہیں کیا جائے گا کہ کوئی نذر یا عید کی جگہ واقع نہیں ہوگا جو اس کے ذمہ ہے اور ان روزوں میں یہ شرط ہے کہ اس کا دل یہ جانتا ہو کہ وہ کوئی نذر یا عید رکھ رہا ہے۔ پس یہ روزے مطلق نیت سے یا اعتبار نیت سے (یعنی جو روزہ وہ رکھنا چاہتا ہے اس سے مختلف نیت سے) رکھنے درست نہیں ہیں اور ان میں یہ تعین ہونا ضروری ہے کہ کوئی نذر یا عید ہے کیونکہ ان کے لئے وقت متعین نہیں ہے۔ پس ایسے روزے کے لئے نیت میں یہ کہنا چاہئے کہ

لے طہ بکرہ ش تفرق لے بکرہ ش و طہ و حیات لقطات حیات عن کفارہ و شرع و قایہ لکھ ش ش م لے بکرہ ش و حیات ش حیات

عہ مستندین و روش و ذکر و روح و حیات لکھ بکرہ۔

مثلاً کل کے روزہ کے لئے رمضان کے قضا روزہ کی نیت کرتا ہوں یا روزہ توڑنے کے کفارہ کے روزہ کی نیت کرتا ہوں۔ اگر اس قسم کے بعض میں نیت کا تعین کیا تو روزہ غلط چوں گے کیونکہ اصل روزہ کی نیت مروجہ ہے۔

(۹) اگر کسی شخص نے قضا کے رمضان کے روزہ کی نیت میں تعین کیا پھر ظاہر ہر رکہ اس نے تعین میں غلطی کی ہے تو اس کے لئے مضابطہ یہ ہے کہ جس چیز میں تعین شرط نہیں ہے اس میں تعین کے اندر غلطی ہو جائے مضر نہیں ہے جیسا کہ فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد میں غلطی کو اس اگر کسی نے ظہر کی تین یا پانچ رکعات کی نیت کی تو نماز ظہر درست ہو جائے گی لیکن جس چیز میں تعین شرط ہے اس میں تعین کے اندر غلطی کرنا مضر ہے جیسا کہ کسی نے نماز کی نیت کرتے وقت غلطی سے نماز کی بجائے روزہ کی نیت کر لی یا اس کے برعکس کیا یا نماز ظہر کی نیت کرتے وقت غلطی سے عصر کی نیت کی یا اس کے برعکس کیا تو یہ جائز نہیں ہے یہ الاشیاء والنظار میں ہے اس اصول پر ہفتہ کے چند مسائل جمع کئے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے مثلاً مسئلہ (۸) میں ایک سو تیس کے روزہ نہیں رکھے تو اس نے ایک مدت گذرنے کے بعد اس سال کے روزوں کو قضا کیا لیکن اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ اس پر اس ایک سو ایک سو (۱۰۱) مسئلہ کے رمضان کی قضا شرط نیت کے وقت بھی مسئلہ کے رمضان کے روزوں کی قضا کی ضرورت کی تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے اس کے وہ قضا روزہ جائز نہیں ہوں گے اور اگر وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا تھا کہ اس پر مسئلہ کے روزوں کی قضا لیکن نیت اس طرح کی کہ میں اس رمضان کے روزے کی قضا کرتا ہوں جو میرے ذمہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے اس کا وہ قضا روزہ جائز ہے کئی فتاویٰ قاضی خاں و خطا مسائل اور خانیہ۔ اگر کسی شخص کے ذمہ ایک رمضان کے چند روزوں کی قضا ہے اور اس نے کسی معین روزے کی بجائے کسی بھی غیر معین روزے کی قضا کی نیت کی تو جائز ہے کیونکہ جس واحد میں تعین نہیں ہے لیکن اگر اس کو کسی دوسرے رمضان کے روزے کی نیت سے قضا کیا تو درست نہیں ہے کیونکہ وہ روزوں کا سبب مختلف ہونے کی وجہ سے جنس مختلف ہوگئی، کئی انتہا میں مسائل فقہی میں تاخیر اکثر فتاویٰ ظہیر میں ہے کہ اگر کسی شخص پر ماہ رمضان کے کسی روزے کی قضا تھی اور اس نے اس روزہ کو قضا کرتے وقت یہ نیت کی کہ میں حیوانات کے روزہ کی قضا کرتا ہوں اس کے بعد ظاہر ہر رکہ اس پر حیوانات کی بجائے کسی اور دن کی قضا تھی تو روزہ اس قضا سے جائز نہیں ہوگا اور اگر یہ نیت کی کہ میں اس روزہ کی قضا کرتا ہوں جو میرے ذمہ ہے اور اس وقت اس کا گمان یہ تھا کہ وہ جمعرات کا دن ہے پھر معلوم ہوا کہ اس پر کسی احد دن کی قضا تھی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ روزہ قضا سے جائز ہوگا۔ ائمہ اربعہ میں سے کہ کسی نے رمضان کے پہلے دن روزہ نہ کھا پھر اس کو ماہ شوال میں قضا کیا اور یہ نیت کی کہ میں ماہ رمضان کے دوسرے روزہ کا روزہ قضا کرتا ہوں پھر ظاہر ہر رکہ اس نیت میں غلطی کی ہے تو وہ روزہ قضا سے واقع نہیں ہوگا اور اس پر اصل غلطی کی قضا لازم ہوگی (۱۱) اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں کسی کافر کی قید میں ہو اور وہ رمضان کے مہینے کے متعلق شبہ میں پڑ جائے اور وہ اپنی اٹکل سے قری حباب سے رمضان مقرر کر کے

ایک ماہ کے روزے رکھے تو یا وہ ہیبت رمضان کے چہینے سے موافق ہوگا یا پہلے واقع ہوگا یا بعد میں پس اگر وہ ہیبت رمضان کے چہینے سے موافقت رکھتا ہے تو وہ روزے مطلقاً جائز ہیں اور اگر وہ روزے رمضان سے پہلے کسی چہینے میں واقع ہوئے تو مطلقاً وہ روزے رمضان کے ادا نہیں ہوئے کیونکہ رمضان سے پیشتر رمضان کا روزہ نہیں ہو سکتا اس لئے اس پر اس رمضان کے چہینے کی قضا لازم ہوگی اور اگر وہ رمضان کے بعد کسی چہینے میں واقع ہوئے اور اس نے ہر روزہ کی نیت رات کے وقت طلوع فجر سے قبل کی ہو اور نیت میں رمضان کا روزہ متعین کیا ہو تو سوائے ایام عید پر تخریق کے باقی دنوں کے روزے رمضان کے ادا ہو جائیں گے کیونکہ وہ قضا کا زمانہ ہے اور اس کو محض رمضان کے فرض روزے کی نیت کافی ہے صحیح قول کی بنا پر قضا کی نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ پس یہ روزے چار شرطوں کے ساتھ جائز ہوں گے اول سب روزوں کی نیت رات میں کی ہو پس چھ روزوں کی نیت دن میں کی ہوگی ان کی قضا لازم ہوگی کیونکہ یہ روزے قضا کے ہیں اور قضا کے روزوں میں نیت کما رت کو ہونا شرط ہے نہ کہ نیت کیونکہ قضا کے روزے میں نیت ضروری ہے سو ہم وہ دن روزہ کی صلاحت رکھتے ہوں، پس مایام تشریق اگر ان میں روزہ رکھا ہو تو ان کی قضا ہے۔ چہاں کہ وہ ہیبت یا رمضان کے برابر ہو یعنی روزوں کا مل ہوں یا دونوں ناقص ہوں یا رمضان ناقص ہو یا وہ کامل ہو لیکن اگر رمضان کامل ہو اور یہ ناقص ہو تو اس پر ایک روزہ کی قضا اس پر واجب ہے پس اگر وہ روزے شوال کے چہینے میں واقع ہوئے اور اس سال میں رمضان و شوال تیس تیس دن کے یا انیس انتیس دن کے ہوئے تو اس پر ایک دن کے روزے کی قضا عید الفطر کے دن کی وجہ سے لازم ہوگی اور اگر رمضان تیس دن کا اور شوال تیس دن کا ہو تو روزہ دن کی قضا لازم ہوگی ایک دن عید الفطر کی وجہ سے اور ایک دن ماہ شوال کے ناقص ہونے کی وجہ سے اور اگر رمضان انتیس دن کا تھا اور شوال تیس دن کا تو کسی دن کی قضا لازم نہیں ہوگی اور اگر اس کے روزے ذی الحجہ میں واقع ہوئے تو نیکوہہ بالاترتیب کے مطابق چار دن عید الفطر کے دن کی قضا لازم ہوگی پس اگر دونوں چہینے تیس تیس دن کے ہوئے یا انیس انتیس دن کے ہوئے تو اس پر چار دن کی قضا لازم ہوگی ایک دن عید الفطر کا اور تین دن مایام تشریق کے اور اگر رمضان تیس دن کا اور ذی الحجہ انتیس دن کا ہو تو پہلے دن کی قضا لازم ہوگی یعنی ایک دن عید الفطر کا اور تین دن مایام تشریق اور ایک دن اس چہینے کے ناقص ہونے کا اور اگر رمضان انتیس دن کا اور ذی الحجہ تیس دن کا ہو تو صرف تین دن یعنی مایام تشریق کی قضا لازم ہوگی۔ اور اگر ان دونوں چہینوں کے علاوہ رمضان کے بعد کسی اور چہینے میں اس کے روزے واقع ہوئے یعنی ذی قعدہ میں مولف) یا کسی اور چہینے میں (یعنی آئندہ سال کے کسی اور چہینے میں واقع ہوئے، مولف) تو اگر دونوں چہینے کامل ہوں یا دونوں چہینے ناقص ہوں یا رمضان کا ہیبت ناقص ہو یا وہ ہیبت ناقص جس میں اس کے روزے واقع ہوئے کامل ہو تو اس پر کئی قضا واجب نہیں ہے اور اگر رمضان کا ہیبت کامل یعنی تیس دن کا ہو اور وہ ہیبت ناقص یعنی تیس دن کا ہو تو اس پر ایک روزہ کی قضا لازم ہوگی واضح رہے کہ اگر یہ ظاہر ہو کہ جس چہینے میں اس نے روزے رکھے ہیں وہ دوسرے سال کا یا رمضان تھا تو اس پر تمام دنوں کی

روزہ کی صلاحت نہ رکھتے ہوں یعنی عید الفطر

تصا واجب ہوگی کیونکہ رمضان میں قضا روزے درست نہیں ہونے بلکہ قضا کی نیت سے بھی ادا تے رمضان ہی کے روزے واقع ہوتے ہیں مولائے مافوق و مریدین کے جس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

(۲) اگر کوئی شخص دراکوب میں تھا اور وہاں اس نے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قحری (اکل) کر کے کئی سال تک رمضان کے روزے رکھے پھر معلوم ہوا کہ اس نے ہر سال رمضان سے پہلے کس چھینے میں رکھے ہیں تو پہلے سال کے روزے بالاتفاق جائز نہیں ہوں گے (یعنی رمضان سے واقع نہیں ہوں گے) کیونکہ رمضان سے پہلے رمضان کے روزے صحیح نہیں ہوتے مؤلف (اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا دوسرے سال کے روزے پہلے سال کی قضا اور تیسرے سال کے روزے دوسرے سال کی قضا اور چوتھے سال کے روزے تیسرے سال کی قضا ہو جائیں گے یا نہیں۔ بعض کے نزدیک جائز ہو جائیں گے اور صرف آخری رمضان کی قضا واجب ہوگی اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہوں گے بلکہ سب سالوں کی قضا واجب ہوگی اور محیط و سرفسی میں اس بات کی صحت کی ہے کہ اگر رمضان کی بہم (غیر واضح) نیت کی یعنی پورے نیت کی کہ اس رمضان کے روزے رکھتا ہوں یا یہ نیت کی کہ جو روزے مجھ پر فرض ہیں وہ رکھتا ہوں اور نیت رات کو طلوع فجر سے قبل کی تھی تو وہ قضا کے طور پر ادا ہو جائیں گے یعنی دوسرے سال کے روزے پہلے سال کی قضا اور تیسرے سال کے روزے دوسرے سال کی قضا ہو جائیں گے۔ علیٰ ہذا القیاس اور صرف آخری سال کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ اور اگر طرہ وضع طور پر نیت کی یعنی دوسرے سال میں یہ نیت کی کہ (دوسرے سال کے روزے رکھتا ہوں) تیسرے سال میں تیسرے سال کے ہی روزوں کی نیت کی یعنی ہر سال میں اسی سال کے روزوں کی نیت کی یا ہر سال میں آٹھ سال کو رمضان کے روزوں کی نیت کی یعنی دوسرے سال میں تیسرے سال کے روزے تیسرے سال میں چوتھے سال کے روزے چوتھے سال کے روزوں کی نیت کی تو کسی سال کے بھی ادا نہیں ہوں گے بلکہ ان سب رمضانوں کی قضا لازم ہوگی یہی اصح ہے۔

(۳) جس شخص کے رمضان کے روزے فوت ہو گئے اور وہ ماورے رمضان ناقص تھا تو اس کو اس کی قضا دنوں کی تعداد سے لازم ہوگی (یعنی اتنی ہی روزے قضا کرے گا) کمال چھینے یعنی تیس دن کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اور اسی لئے فقہاء نے کہا ہے کہ جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے پورا مہینہ روزے نہیں رکھے اور وہ مہینہ تیس دن کا تھا پھر اس نے کسی دوسرے مہینے میں چاند کے حساب سے ایک چھینے کے روزے رکھے اور وہ مہینہ تیس دن کا تھا تو اس پر ایک دن کا روزہ نفاذ واجب ہے کیونکہ جس چھینے میں اس نے روزے نہیں رکھے اس کے دنوں کی تعداد کا اعتبار ہے کسی اور چاند کا اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ قضا و نیت شدہ کے بعد لازم ہوتی اور نیت شدہ تیس ہیں پس وہ تیس روزے پورے کرنے کے لئے ایک روزہ کی قضا دیجئے گا۔ اور اگر کسی شہر کے لوگوں نے اتنی ہی روزے رکھے اور چاند دیکھ کر غلط کرکے اور ان میں کوئی مریدین ہے جس نے روزے نہیں رکھے تو اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ شہر والوں نے کتنے روزے رکھے ہیں تو اس پر اتنی ہی روزوں کی قضا واجب ہے اور اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے تو وہ تیس روزے رکھے اس لئے کہ یہ اصل ہے اور کسی عارضی امر ہے۔

لے مات عدہ و بکرویات و فی بکرویات عدہ بکرویات و بکرویات عدہ۔

(۴) اگر کسی شخص پر ایک رمضان کے دوران یا وہ دن کی قضا واجب ہو تو اس کو چاہئے کہ دل میں یوں نیت کرے کہ میں اس رمضان کے اس پہلے دن کا روزہ رکھتا ہوں جس کی قضا مجھ پر واجب ہے اور اگر پہلے دن کا نیت نہ کیا تب بھی جائز ہے اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جبکہ دو رمضانوں کے مابین قضا کی قضا اس پر واجب ہو یہی نیت ہے یعنی اول رمضان کی قضا کی نیت کرے (یعنی یوں کہے کہ اول سال کا اول روزہ رکھتا ہوں جس کی قضا مجھ پر واجب ہے، موقوف) اور اگر اس طرح تعین کے ساتھ نیت نہ کی تو اس میں شارع کا اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ کافی ہے یہ نیت اگر صرف قضا کی نیت کی بلکہ کچھ نیت نہ کی تو اگرچہ اس نے دن اور سال کا تعین نہیں کیا تب بھی جائز ہے۔

(۵) اگر کسی شخص پر متعدد کفارات کے روزے واجب ہیں اور ان کفالات کے روزے رکھتا ہے تو اگر وہ کفالات مختلف جنس کے ہیں مثلاً کفارۃ ظہار و کفارۃ یمن تو اس کے لئے نیت میں اس کا متعین کرنا لازمی ہے اور اگر وہ ایک جنس کے کفارے ہوں مثلاً کسی پر دو ظہار یا دو یمن کے کفارے کے روزے واجب ہیں تو ان کا تعین لازم نہیں ہے بلکہ تعین کرنا نحو ہوگا اور وہ ان دونوں کو جس کفارہ کے روزے چاہے قرار دے لے اور یہ حجاز کے لئے ہے لیکن احتیاط اس میں ہے کہ انتخاب جنس کی صورت میں بھی تعین کر لے۔

(۶) اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دیا اور وہ فقیر ہے اور اس نے قضا اور کفارہ کے لئے کچھ روزے رکھے اور قضا کے لئے دن کا تعین نہیں کیا تو یہ جائز ہے اور وہ ایسا ہوگا گویا کہ اس نے پہلے دن میں قضا کے روزے کی نیت کی ہے اور باقی ساتھ دن کفارے کے روزوں کی نیت کی ہے۔

(۷) ہر ایک روزے میں دو مختلف قسم کے روزوں کی نیت کی ہے اور وہ دونوں تاکیدی اور فرض ہونے میں برابر ہوں اور کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ ہو تو دونوں باطل ہو جائیں گے اور وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اگر ایک کو دوسرے پر ترجیح ہو تو جس کو ترجیح ہے وہ واجب ہو جائے گا اس مسئلہ کی چند مثالیں یہ ہیں اول اگر کسی نے ایک روزے میں قضا کے رمضان اور نذر کی نیت کی تو استحساناً وہ روزہ رمضان کی قضا کا ہوگا۔ دوم اگر نذر معین اور نفل کی نیت رات یا دن میں کی یا نذر معین یا نذر اور کفارہ کی نیت رات میں کی تو بالاجماع وہ روزہ نذر معین کا واقع ہوگا۔ سوم اگر قضا کے رمضان اور کفارہ ظہار کی نیت کی تو استحساناً قضا واقع ہوگا (اور قیاساً نفل روزہ ہوگا اور یہ امام محمد کا قول ہے) اور اگر رمضان کے کسی روزے کی قضا اور نفل کی نیت کی تو امام ابو یوسف کے نزدیک رمضان کے روزے کی قضا واقع ہوگی امام ابو حنیفہ سے بھی یہی روایت ہے امام محمد کا اس میں اختلاف ہے پس امام محمد کے نزدیک نفل میں شروع کرنے والا ہوگا بخلاف نماز کے کہ اگر نفل اور فرض نماز کی نیت کی تو وہ امام محمد کے نزدیک نماز میں شروع کرنے والا ہرگز نہیں ہوگا۔ چہرہ اگر کفارہ ظہار اور کفارہ نفل کی نیت کی یا قضا کے رمضان اور کفارہ نفل کی نیت کی تو بالاجماع قضا واقع ہوگی۔ چہرہ اگر کفارہ اور نفل کی نیت کی تو

استحساناً واجب یعنی کفارہ سے واقع ہوگا ہر قسم اگر قضا اور کفارہ قسم کی نیت کی توان دونوں میں سے کوئی ادا نہیں ہوگا امام ابو یوسفؒ کے نزدیک تعارض کی وجہ سے اور امام محمدؒ کے نزدیک تنافی کی وجہ سے لیکن یہ روزہ نفل ہو جائیگا۔
(اس بیان کی مزید تفصیل حیات الصائمین سے صریح کی جاتی ہے۔ مؤلف)

جانتا ہوا ہے کہ جو شخص ایک دن میں دو یا زیادہ روزوں کی نیت کرے تو وہ دونوں نفل یا واجب ہوں گے یا دونوں نفل ہوں گے یا ایک واجب اور ایک نفل ہوگا ان تینوں قسم کے روزوں کی تفصیل اس طرح ہے قسم اول یعنی ایک روزہ میں دو واجب روزوں کی نیت کرنا اس کی بھی دو قسمیں ہیں اول یہ کہ ان دونوں میں سے ایک واجب دوسرے کا قوی ہوگا۔
دوم یہ کہ دونوں قوت اکتفا کی ہیں برابر ہوں گے، دونوں میں سے ایک کا قوی ہونے کی جزئیات یہ ہیں :-

(۱) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں قضا کے رمضان اور کفارہ ظہار دونوں کی نیت کی تو استحساناً وہ روزہ قضا سے واقع ہوگا یہ امام ابو یوسفؒ کا قول ہے اور امام محمدؒ کے قول کے مطابق وہ روزہ نفل سے واقع ہوگا اور یہ قیاس ہے کیونکہ دونوں روزے وجوب میں برابر ہیں پس دونوں نیتیں تعارض کی وجہ سے ساقط ہو گئیں اور اصل روزہ کی نیت باقی رہ گئی اس لئے وہ نفل روزہ ہوگا اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ دونوں روزے وجوب میں برابر ہیں اس کے باوجود قضا کے رمضان کا روزہ زیادہ قوی ہے کیونکہ اس روزہ کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوا ہے اور نہ لہذا کفارہ ظہار کا روزہ بندہ کے فعل سے واجب ہوا ہے پس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوا ہے وہ اقویٰ ہے اور اس سے ضعیف اس کے بالمقابل معتبر نہیں ہے لہذا اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کا قول بھی امام ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق ہے جیسا کہ فتح القدیر باب ما یوجب القضاء ولو لکفارہ میں اس مسئلہ کی تفصیل مذکور ہے۔

(۲) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں باہ رمضان کے قضا اور باہ رمضان کے کفارہ کے روزہ کی نیت کی تو امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وہ روزہ قضا سے واقع ہوگا کیونکہ قضا کا روزہ کفارہ کے روزے سے زیادہ قوی ہو کر نافی نفع القیام (۳) اگر کسی نے ایک روزہ میں قضا کے رمضان اور کفارہ عیمین کی نیت کی تو بالاجماع دونوں میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا اور اگر اس نفل روزے کو توڑ دے گا تو قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنے آپ سے واجب اناہ کے لئے شروع کیا ہے لہذا لازم کو نہ کیلئے نہیں اور بعض کے نزدیک اس پر اس روزہ کے توڑنے سے قضا لازم ہوگی۔ صاحب زغیر نے ان دونوں قیام میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر روزہ دار یہ جانتا تھا کہ غیر رمضان اس نیت سے درست نہیں ہوگا اس کے باوجود اس طرح نیت کی تو اس پر اس کے قضا لینے سے قضا لازم ہوگا اور اگر وہ اس طرح نہیں جانتا تھا تو قضا لازم نہیں ہوگی جیسا کہ غفران کے روزہ کا حکم ہے اور تطبیق چھی ہے لیکن جانا چاہئے کہ قضا کے رمضان اور کفارہ عیمین دونوں کی اکٹھی نیت کی صحت میں اس روزہ کا ان دونوں سے کسی سے بھی ارادہ ہونا یہ قیاس کی رویت پر مبنی ہے اور استحسان یہ ہے کہ وہ روزہ قضا سے

رمضان سے واقع ہوگا فیتہ پر سوا دان مذکور اصول میں یہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ اقویٰ دفعہ ایسا ہر جس میں مطلق نیت کافی ہوئی ہو لیکن اگر اقویٰ دفعہ ایسا ہر جس میں مطلق نیت کافی ہو جاتی ہو تو بالاجماع اقویٰ دفعہ واقع ہوگا ہاں تک کہ اگر کسی شخص نے ایک دفعہ میں طلوع فجر سے قبل نذر معین اور دفعہ کفارہ ... کی نیت کی تو بالاجماع نذر معین سے ادا ہوا جائیگا اور اس مسئلہ میں طلوع فجر کی نیت لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد ایسی نیت کرنے سے بالاجماع نذر معین سے واقع ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے کیونکہ طلوع فجر کے بعد نذر معین کی نیت درست ہے اور دفعہ کفارہ کی نیت دن میں درست نہیں ہے اور یہ قیاس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی نے فصلتے رمضان کے ساتھ کفارہ ظہار یا کفارہ افطار یا کفارہ عجم کی نیت کی تو شیخین کے نزدیک اس روز کا قضا سے واقع ہونا اس وقت ہے جبکہ رات میں یعنی طلوع فجر سے قبل نیت کی ہو پس اگر دن میں ایسی نیت کی ہو تو بالاتفاق وہ دفعہ قضا سے واقع نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا۔

(۴) اگر کسی شخص نے ایک دفعہ میں فصلتے رمضان اور دفعہ نذر غیر معین کی نیت کی تو یہ بات قیاس شیخین کے نزدیک وہ دفعہ میں سے کسی سے بھی ادا نہیں ہوگا کیونکہ وہ مختلف الجنس و اجزوں کی نیت میں تعاون ہے۔ اور یہ روایت استحسان قضا سے واقع ہوگا کیونکہ قضا اذرع ہے۔

(خاتمہ کا) یہاں پر وہ قاعدہ بیان کر دینا ضروری ہے جس پر شیخین اور امام محمد کے اختلاف کی بنا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے ایک روزے میں دو واجب روزوں کی نیت کی تو شیخین کے نزدیک مطلق طور پر وہ روزہ اقویٰ کی جگہ واقع ہوگا خواہ وہ اقویٰ دفعہ اس قسم کا ہو جو مطلق نیت سے جائز ہو جائے یا اس قسم کا نہ ہو اور امام محمد کے نزدیک اگر اقویٰ دفعہ مطلق نیت سے جائز ہونے والا ہے تو اقویٰ واقع ہوگا ورنہ کسی سے بھی واقع نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا۔ اور بات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ میں واجب اور نفل روزے کی نیت کرے وہاں بھی یہی قاعدہ کام دے گا یعنی شیخین کے نزدیک مطلقا واجب کی جگہ واقع ہوگا کیونکہ وہ اقویٰ ہے اور امام محمد کے نزدیک اگر وہ واجب روزہ اس قسم کا ہے جو مطلق نیت سے درست ہو جاتا ہے تو وہ واجب ہے اور اگر وہ نفل ہوگا جیسا کہ آگے اس قسم کا بیان الگ آئے گا۔ اور اگر وہ نفل واجب روزہ عتق و تاکید میں برابر ہوں تو اس کے سائل بھی دو قسم کے ہیں یعنی وہ دونوں واجب ایک ہی جنس کے ہوں گے یا مختلف جنس کے ہوں گے۔ پس (۱) جو دو روزہ واجب و تاکید کے لحاظ سے نیت میں برابر ہوں اور جنس کے لحاظ سے مختلف ہوں اور کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ ہو تو وہ دونوں باطل ہو جائیں گے کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر اولیت نہیں رکھتا اور دونوں کا واقع ہونا مستحکم اس لئے ان میں سے کوئی بھی ادا نہیں ہوگا پس اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں کفارہ ظہار و کفارہ قتل کی نیت کی یا کفارہ رمضان و کفارہ قتل کی نیت کی یا کفارہ ظہار و کفارہ عجم کی نیت کی تو چارہ شیخینوں کے نزدیک بالاتفاق کسی ایک سے بھی جائز نہیں ہے بلکہ نفل ہو جائے گا کیونکہ دونوں وصف میں مساوی ہیں اس لئے ان میں سے کسی کے تعاون کی وجہ سے ماقض ہو جائیں گے اور اصل نیت باقی رہ جائے گی جو نفل کے لئے کافی ہے یعنی وہ دفعہ نفل ہو جائے گا (امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ

دولوں میں سے کسی ایک کی جگہ واقع ہو جائے گا اور اس کو اختیار ہے کہ کسی ایک کی جگہ ہونا مقدر کرے۔ الا شباء والنظائر میں یہ مسامی
 طاعت کی بنا پر اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ (۲) اگر کسی شخص نے ایک روزے میں دو رمضانوں کے ایک ایک روزے کی نیت کی
 تو وہ کسی ایک رمضان کا روزہ بھی واقع نہیں ہوگا کیونکہ دونوں مختلف ابھنس میں اسی ہی معنی ہے۔ (۳) اگر کسی شخص نے ایک روزہ
 میں ایک رمضان کے دو یا زیادہ قضا کی نیت کی حتیٰ کہ اگر ایک روزہ میں تمام ماہ رمضان کے قضا کی نیت کی حتیٰ کہ
 تو جائز ہے اور جائز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک غیر معین روزہ جائز ہو جائے گا اور اس روزہ دار کو ان میں سے کسی ایک روزہ
 کی ادائیگی خود مختار ہے۔ (۴) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں کفارہ طہار کے دو روزوں کی نیت کی تو ان میں سے ایک روزہ
 کی جگہ جائز ہو جائے گا استثناء یعنی وہ کفارہ طہار کا ایک روزہ لانا ہونا مقدر کرے۔ (۵) اگر کسی نے ایک روزہ میں کفارہ یمن
 کے دو روزوں کی کٹھی نیت کی تو ان میں سے ایک روزہ کی جگہ واقع ہو جائے گا یا تک کہ اگر کسی شخص نے دو یمن (قسموں) کفارہ
 کے روزوں کی نیت میں دو روزہ مکانات ایک یمن (قسم) کے کفارہ کی جگہ جائز ہوگا۔

قسم دوم یعنی ایک روزہ میں دو نفل روزوں کی نیت کرنا، علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ
 اگر کوئی شخص ایک دو گانہ نفل نماز میں دو نفل نمازوں کی نیت کرے مثلاً دو رکعت صحت فجر اور دو رکعت نیت کی نیت کرے
 تو دونوں کی طرف سے وہ دو گانہ جائز ہوگا لیکن اگر ایک روزہ میں دو نفل روزوں کی نیت کرے مثلاً اگر عرفہ پر کے دن ہوا اور
 کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ کھلے عرفہ پر کے روزے کی کٹھی نیت کرے تو یہ مسئلہ ابھی تک نہیں ملا کہ اس کی جگہ واقع ہوگا اور
 قسم سوم یعنی ایک روزہ میں کسی واجب اور نفل روزہ کی کٹھی نیت کرنا۔ (۱) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں قضا
 رمضان اور نفل روزے کی کٹھی نیت کی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک قضا رمضان سے واقع ہوگا اور امام محمدؒ کے نزدیک
 نفل سے واقع ہوگا اور یہی حکم اس وقت ہے جبکہ قضا رمضان کے علاوہ (۲) اور واجب اور نفل روزہ کی کٹھی نیت کی ہو
 اصل مسائل میں امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ کے ساتھ ہیں، لیکن پوشیدہ نہ رہے کہ اس صورت میں اس روزے کے قضا
 سے واقع ہونے کے لئے شیخین کے نزدیک دو شرطیں ہیں اولیٰ یہ کہ قضا و نفل کی نیت رات کے وقت میں یعنی طلوع فجر
 سے قبل کی ہو پس اگر ان کی نیت صبح میں کی ہوگی تو بالاجماع وہ روزہ نفل ہوگا کیونکہ قضا رمضان کی نیت صبح میں کرنا درست
 نہیں ہے کما لا یفتی۔ دوسرے یہ کہ قضا کا روزہ اس کے ذمہ لازم ہو پس اگر اس پر کوئی قضا رمضان لازم نہیں اس کے باوجود
 اس نے قضا رمضان اور نفل روزہ کی کٹھی نیت کی تو بالافتراق وہ روزہ نفل ہوگا۔ (۲) جو اوپر بیان ہوا اس وقت ہے
 جبکہ واجب روزہ ایسا ہو جو مطلق نیت سے جائز نہ ہو لیکن اگر کوئی شخص ایک روزہ میں نفل رمضان اور نفل روزہ کی کٹھی
 نیت کرے تو بالاجماع نفل رمضان سے واقع ہوگا۔ شیخین کے نزدیک تو اس کی وجہ ظاہری ہے کیونکہ نفل رمضان سے خارج ہے اور
 امام محمدؒ کے نزدیک اس لئے یہ حکم ہے کہ جب روزہ نہیں باہم متعارض ہو جائیں تو ساقط ہو جاتی ہیں اور اصل نیت باقی رہ جاتی ہے
 پس نفل رمضان سے واقع ہوگا کیونکہ اصل نیت (مطلق نیت) نفل رمضان کے لئے کافی ہے خواہ نفل رمضان و نفل کی کٹھی نیت

حالت میں کی ہویا مات میں، اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

یوم الشک کا روزہ

نقیحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت سے رہے (مؤلف) اور شک کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی دونوں طرفیں
نقیحہ ثابت ہو جائیں یعنی اس میں علم ہو یا نہ ہو نادھوں طرفیں برابر ہوں گی۔ اور یوم شک سے مراد شعبان کی تیس تاریخ کا
دن ہے یعنی شعبان کی انتہی تاریخ کے متصل اگلے دن۔ پس شک کا دن وہ ہے جبکہ تیسویں شب میں چاند نہ دیکھیں
اگرچہ وہاں آسمان پر بارود غبار نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے شہر میں چاند نظر آگیا ہو اور یہ فقہاء کے اس قول کی
بنیاد پر ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے (پس اس قول کی بنیاد ایک جگہ کے دیکھنے والوں کی شہادت شرعی سے
دوسری جگہ والوں پر بھی رویت ثابت ہو جاتی اور دفعہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، مؤلف) لیکن اس کے بالمقابل اعتبار
اختلاف مطالع کا قول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر کا مطالع جدا جدا ہے اور ایک شہر والوں کا دیکھنا دوسرے
شہر والوں کے لئے کافی نہیں ہے پس اس صورت میں اگر مطالع صاف ہو تو وہ شک کا دن نہیں ہے اس لئے وہ ہرگز
روزہ نہ رکھے۔ یعنی ابتداء منفرض روزہ رکھے نہ نقل شد۔ اور اس سے قہستانی وغیرہ کے کلام کا رد ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ
انھوں نے یوم شک میں یہ قید لگائی ہے کہ شعبان کا چاند رجب کی تیسویں شب میں (ابر و غبار وغیرہ کی وجہ سے نظر
نہ آیا ہو اور اب یہ معلوم نہ ہو کہ شعبان کی تیس تاریخ ہے یا شعبان کی تیس ہے یا صرف ایک شخص نے چاند دیکھا ہو
اور اس کی گواہی قبول نہ کی گئی ہو یا دو فاسق آدمیوں نے گواہی دی ہو اور ان کی گواہی نہ کوئی گئی ہو، لیکن آسمان
صاف ہو اور کوئی شخص چاند نہ دیکھے تو وہ شک کا دن نہیں ہے پس اس دن کا روزہ ابتداء منفرض یعنی رمضان کا
جائز ہے۔ ورنہ نقل ماس لئے کہ اس دن کا روزہ رکھنے میں خواص کے لئے کوئی احتیاط نہیں ہے بخلاف یوم شک کے کہاں
البتہ اگر وہ دن اس کی روزہ کی علت کے دنوں سے موافق ہو جائے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا افضل ہے جیسا کہ آگے
آئے ہیں اور قہستانی وغیرہ کا یہ کلام اس قول کی بنیاد پر ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہ ہے اور ہر جگہ والوں کے لئے اپنا اپنا
مطالع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اصناف کے نزدیک صحیح ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے اور یہی ظاہر انداز ہے
اولیٰ فی ترویج ہے جیسا کہ آگے آئے ہیں اس لئے کہ نذیک صحیح ہے کہ آسمان پر بارود غبار وغیرہ ہو اگر شعبان کی
تیسویں شب کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کا تیسواں دن شک کا دن ہے (مؤلف)

دن واقع ہوا جو جس دن کا نفل روزہ رکھنے کی اس کو عادت تھی۔ مثلاً کسی شخص کی عادت ہے کہ جمعرات یا پہر کا روزہ رکھا کرتا ہے اور تیسویں شعبان اسی دن جمعرات یا پہر کی ہے تو اس کو روزہ رکھنا افضل ہے اور کیا ایک روزہ اس دن کا روزہ رکھنے سے عادت ثابت ہو جاتی ہے جیسا کہ حین کے بارے میں حکم ہے؟ اس بارے میں بعض خواص کو تردد ہے اور بظاہر اگر کسی نے ایک مرتبہ ایسا کیا ہو اور اس کا پکا اللہ ہو گا آئندہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کہے گا پھر وہی دن شک کا دن واقع ہو گیا تو عادت ثابت ہو جائے گی اور اس کو اس دن کا نفل روزہ رکھنا افضل ہو گا اس لئے کہ عادت کسی فعل کے مکمل یعنی یکے بعد دیگرے کرنے سے ثابت ہو جاتی ہے اور اس کا پکا ارادہ ہونے سے مکمل یعنی دوبارہ کرنا عادت حاصل ہو جاتا ہے لیکن آئندہ اس دن کا روزہ رکھنے کے پکے ارادے کے بغیر ایک دفعہ سے عادت ثابت نہیں ہوگی خود فرما دیجئے۔ اور اسی طرح اس دن کا روزہ رکھنا اس شخص کے لئے بھی افضل ہے جو شعبان کے اخیر تین یا زیادہ دن کے روزے رکھنے میں دن سے کم نہ رکھے کیونکہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہے اور حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے ایک یا دو روزہ پہلے سے یعنی پیشگی روزہ رکھنا شروع نہ کرو مگر جو شخص عادتاً اس دن کا روزہ رکھتا ہو وہ البتہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔

(۳) اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ شک سے روزہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے فقہانے کہا ہے کہ اگر پورے شعبان کے روزے رکھے ہیں یا اتفاقاً شک کا روزہ اس دن واقع ہوا جس دن اس کو روزہ رکھنے کی عادت تھی تو روزہ رکھنا افضل ہے اور اسی طرح اگر شعبان کے آخر میں تین روزہ یا دو روزے رکھے تب بھی اس روزہ کا رکھنا بالاتفاق افضل ہے جیسا کہ یہ صورتیں غلامی بیان ہو چکی ہیں اور اگر یہ صورتیں ہیں جن کے دن کا نفل روزہ کی عادت ہے دن کے موافق واقع ہوتا ہے آخر شعبان کے تین یا زیادہ دن یا تمام شعبان کے روزے رکھنا ہو تو توہم شک کے روزے میں اختلاف ہے فقہانے کہے کہ خاص لوگوں کے لئے نفل روزہ رکھنے کا فتویٰ دیا جائے اور عوام کو عدال (دو پہر شرعی) سے پہلے تک کھانے پینے اور طبع وغیرہ نہایت عمدہ سے باز رہنے کا فتویٰ دیا جائے اس لئے کہ احتمال ہے کہ شاید اس وقت تک وہ دن رمضان کا ثابت ہو جائے یعنی کہیں سے شہادت آجائے مؤلف) اور اس کے بعد روزہ نہیں ہوتا (یعنی دو پہر شرعی ہونے پر وہ لوگ کھائیں نہیں اور روزہ نہ رکھیں مؤلف) اور یہی صحیح ہے اور یہ حکم عوام کے لئے بطریق استحباب و فضیلت ہے بطریق وجوب نہیں ہے جیسا کہ خواص کے لئے نفل روزہ مستحب ہے واجب نہیں ہے۔ خاص اور عوام میں فرق یہ ہے کہ جو شخص شک کے دن کے روزہ کی نیت جانتا ہو خواص میں سے ہے وہ عوام میں سے ہے اور اس دن کے روزہ کی نیت یہ ہے کہ جس شخص کو اس دن کا روزہ رکھنے کی پہلے سے عادت نہ ہو وہ پکے ارادے کے ساتھ نفل روزہ کی نیت کرے اور اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر کل کا دن رمضان کا ہو گا تو روزہ رمضان کا ہے یعنی نیت میں تردد نہ کرے کہ اگر شعبان کا دن ہے تو روزہ نفل ہے سو روزہ

رمضان کا دن ہے تو روزہ فرض یعنی رمضان کا ہے بلکہ محض نفل کی نیت چلی اور یقینی کہ صلاہ نفل کی کی و یقینی نیت کے بعد پھر اگر کبھی کبھی دل میں یہ خیال گذر جائے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو تو اس میں کوئی حرج و کراہت نہیں ہے کیونکہ وہ اس احتمال کی وجہ سے احتیاطاً روزہ رکھ رہا ہے اور خواص کے لئے اس روزہ کے روزے کا افضل و مستحب ہونا اس وقت ہے جبکہ وہ اس طرح روزہ رکھیں کہ عوام کو اس کی خبر نہ ہو تاکہ وہ اس دن کے روزے کی عادت نہ ڈال لیں پس بے علم لوگ رمضان پر نیادتی کا گمان کریں گے۔ یا پھر روزہ رکھنے والوں کو مہم کر لیا گئے۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ خاص لوگ اس دن کی صبح کو روزہ دار ہوں نہ کہ چاند کے ثبوت کی انتظار میں کھانے پینے وغیرہ سے روکے ہوئے ہوں بخلاف عوام کے لیکن ظہیر میں ہے کہ افضل یہ ہے کہ چاند کے ثبوت کی انتظار میں بغیر کھانے پینے وغیرہ شرعی تک نہ رہیں اور جب دوپہر شرعی قریب ہو جائے اگر اس وقت تک چاند کی رویت کا ثبوت ہو جائے تو سب روزہ کی نیت کر لیں اور روزہ رکھ لیں اور اگر چاند کی رویت ثابت نہ ہو سکے تو عامۃً مثلاً اس پر ہیں کہ قاضیوں اور مفتیوں کو نفل روزہ رکھ لینا ہے اور خاص لوگوں کو بھی اسی کا فتویٰ دیں اور عام لوگوں کو افطار کا حکم دیں اور اس طہارت سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ چاند کے ثبوت کا انتظار میں کھانے پینے وغیرہ سے روکے رہنا سب کے لئے افضل ہے جیسا کہ ہر اتفاق میں ہے لیکن ہدایہ و صیغہ و خانیہ وغیرہ میں ہے کہ اختلاف ہے مفتی خود احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے روزہ رکھے اور عوام کو روزہ رکھنے (دوپہر شرعی سے پہلے تک) منہیات روزہ سے باز رہنے کا فتویٰ دے اور اس کے بعد یعنی جب نیت کا وقت گزر جائے اور اس روزہ کے رمضان ہونے کا ثبوت نہ مل سکے تو افطار کا فتویٰ دے اور مفتی اور عوام میں فرق یہ ہے کہ مفتی جانتا ہے کہ رمضان پر فرض روزہ کی زیادتی جائز نہیں ہے پس اس لئے وہ روزہ احتیاطاً رکھتا ہے تاکہ رمضان میں افطار واقع نہ ہو جائے بھلا کاف عوام کے کہ ان کے دہم میں رمضان کے فرض روزہ پر کسی اور فرض روزہ کی نیادتی کا خیال واقع ہو جائے گا اس لئے بعد انتظار ان کا افطار کرنا افضل ہے۔ لیوان کیلئے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ (توضیح) (تنبیہ) اگر ری الجہ کے مینے میں اس بارے میں شک واقع ہو کہ یہ تو تاریخ یعنی عرفہ کا دن ہے یا اس تاریخ یعنی قربانی کا دن ہے تو ظاہر ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

(۳) اور شک کے روزہ فرض یا واجب روزہ کی نیت سے یا نفل در واجب روزہ کے دوران تردید والی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ ہے لیکن چکا ادا دے سے نفل روزہ رکھنا اس طرح کہ اس کی نیت میں نفل کے ساتھ دوسرا کوئی روزہ ہونے کا تردد نہ آیا جائے بلا کراہت جائز ہے۔ پس نیت میں کیا ارادہ ہونے یا نہ ہونے کے اس مسئلہ کی پانچ صورتیں مرتب ہوتی ہیں۔ اول یہ ہے کہ نفل روزہ کی نیت نہ کہ نیت بغیر تردید کے ہونا۔ دوم کسی واجب روزہ کی نیت نہ ہونا۔ سوم رمضان کے روزہ کی نیت نہ ہونا۔ چہارم اصل نیت میں تردید نہ ہونا۔ پنجم نیت کے وصف میں تردید نہ ہونا۔ اعلیٰ ہاتھوں صورتوں کے احکام یہ ہیں اول اگر نفل اور کسی دوسرے روزہ کے دوران تردید کی نیت کے بغیر کہ احادیث سے نفل روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ یعنی اگر

محض نفل روزے کی نیت کی تو صحیح یہ ہے کہ کوئی مضائقہ ذکر اہت نہیں ہے پھر اگر ظاہر ہو کہ وہ دن رمضان کا تھا تو روزہ رمضان کا ہو گا اور اگر ظاہر ہو کہ شعبان کا دن تھا تو وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اگر اس نے وہ روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا لازم ہوگی اس لئے کہ اس نے اس کو اپنے اہل لازم کرتے ہوئے شروع کیا تھا۔ دم اگر کسی دوسرے واجب مثلاً نسیا کفارة یا قضا کی نیت کی تو روزہ مکروہ تنزیہی ہو گا اور کتبہ فقہ میں جو عدم کراہت کی تصریح وارد ہوئی ہے اس سے مراد کراہت تحریمی کی نفی ہے پس یہ کراہت تنزیہی کے معافی نہیں ہے۔ پھر اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ دن رمضان کا تھا تو روزہ رمضان سے ادا ہو جائے گا کیونکہ اصل نیت اس میں پائی گئی ہے (اور رمضان کا روزہ کسی دوسرے واجب کی نیت سے ادا ہو جائے گا) اور اگر یہ ظاہر ہو کہ یہ شعبان کا دن تھا تو جس واجب کی نیت کی ہے اسی سے ادا ہو گا یہی اصح روایت ہے اور بعض نے کہا کہ وہ نفل روزہ ہو گا۔ اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ دن شعبان کا تھا یا رمضان کا تو بلا خلاف یہ حکم ہے کہ جس واجب کی نیت کی ہے اس کا وہ روزہ نہیں ہو گا۔ اولیٰ نیت یکبار ہو جائے گی (مؤلف یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ متعین ہو اور اگر وہ مسافر ہو اور اس نے شک کے دن کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کی تو اس کے لئے مکروہ نہیں ہے کیونکہ اس پر یہ رمضان کا ادائی روزہ فرض نہیں ہے پس اس روزہ نے فرض پر زیادتی کے شبہ میں نہیں ڈالا اور رمضان کا دن ظاہر ہونے کی صورت میں بھی وہ اس واجب سے ہی واقع ہو جائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے اور صاحبین کے نزدیک اس کو بھی تقیم کی مانند مکروہ ہے اور یہ ظاہر ہونے پر کہ وہ رمضان کا دن ہے وہ روزہ رمضان سے ادا ہو جائے گا۔

سوم، احادیث کی نیت کی کہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اس لئے کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے روزوں میں کچھ دن بڑھائے ہیں اور وہ حدیث اسی پر محمول ہے جس میں آیا کہ رمضان سے ایک روز پہلے روزہ رکھنے میں سبقت نہ کر۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص شک کند کہ رمضان رکھے گا وہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہو گا۔ درختانی میں ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے شامی میں ہے کہ مذہبی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہاں تک کہ یہ حدیث موقوفہ منقول ہے اور وہ اس جیسی صورت میں مرفوع کی مانند ہے اور اس کی کوئی اصل نہ ہونے کو مرفوع نہ ہونے پر محمول کرنا چاہئے ورنہ یہ حدیث مجاہد اور ابو عبیدہ سے موقوفہ طرد ہے اور اس کو بخاری نے تعلیقاً بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل شامی صاحب فتح القدر میں ہے۔ اور فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ شک کے روزہ رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھنے میں روافض کے تقویٰ تشبیہا یا جانا ہو کر تکبیر رمضان سے ایک ہفتہ قبل روزہ رکھتے ہیں پھر اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ رمضان کا دن ہے تو یہ روزہ رمضان سے ادا ہو جائے گا اور اگر ظاہر ہو کہ وہ دن شعبان کا تھا تو وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اگر اس روزہ کو توڑ دیا تو اس پر کوئی قضا لازم نہیں آئے گی۔

لے رات مدوش تبصرہ میات لے ش د و دہا و دیات ش ث و دیات لے رات ش کہ مدوش ش مدبر لے مدوش
لے میات لے مدوش لے رات و دیات ۔ لے قاضی خاں و دیات ۔

اور یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ انہوں نے اپنے روزوں میں کچھ دن بڑھائے ہیں اور وہ حدیث اسی پر محمول ہے جس میں آیا کہ رمضان سے ایک روز پہلے روزہ رکھنے میں سبقت نہ کر۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص شک کند کہ رمضان رکھے گا وہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہو گا۔ درختانی میں ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے شامی میں ہے کہ مذہبی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہاں تک کہ یہ حدیث موقوفہ منقول ہے اور وہ اس جیسی صورت میں مرفوع کی مانند ہے اور اس کی کوئی اصل نہ ہونے کو مرفوع نہ ہونے پر محمول کرنا چاہئے ورنہ یہ حدیث مجاہد اور ابو عبیدہ سے موقوفہ طرد ہے اور اس کو بخاری نے تعلیقاً بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل شامی صاحب فتح القدر میں ہے۔ اور فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ شک کے روزہ رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھنے میں روافض کے تقویٰ تشبیہا یا جانا ہو کر تکبیر رمضان سے ایک ہفتہ قبل روزہ رکھتے ہیں پھر اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ رمضان کا دن ہے تو یہ روزہ رمضان سے ادا ہو جائے گا اور اگر ظاہر ہو کہ وہ دن شعبان کا تھا تو وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اگر اس روزہ کو توڑ دیا تو اس پر کوئی قضا لازم نہیں آئے گی۔

ہا یک نماز سے فرض ہا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ مظلون یعنی ظنی رخصہ ہالے کی مانند ہو گیا اس وجہ سے کہ ان دنوں صورتوں میں فرض امانا نہ نظر ہے لہذا اپنے اوپر لازم کر لینا جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور اگر کسی شخص نے بول تردیدی نیت کی کہ اگر کل کو رمضان کا دن ہے تو رمضان کا روزہ ہے ورنہ مطلق روزہ ہے یعنی کوئی تعین نہیں ہے تو اس کا حکم اس شخص کی مانند ہے جس نے فرض داخل کی تردیدی نیت کی اگرچہ اس کا ارادہ ہی ہو چکا ہے۔ اگر کسی نے شک کے روزہ نیت کی کہ میں شعبان کا روزہ رکھتا ہوں تو وہ نیت بھی مکروہ ہے اور اس نیت سے روزہ رکھنے کے بعد اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ رمضان کا دن ہے تو وہ رمضان کا روزہ ہو جائیگا۔ (۵) شک کے روزہ چاند کی شہادت کے انتظار میں کھانے پینے وغیرہ منہیات سے روکنے والے شخص کا دوسرا ہر تک نیت کرنے سے پہلے بھول کر کھانا پینا ایسا ہے جیسا کہ نیت کے بعد بھول کر کھانا پینا پھر اگر ظاہر ہو جائے کہ یہ رمضان کا دن ہے اور بھول کر کھانے کے بعد اس نے روزہ کی نیت (دوسرے سے پہلے) کر لی تو جائز ہے اس لئے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور یہی صحیح ہے، بعض نے کہا کہ جائز نہیں ہے اور بعض نے اس پر جزم کیا ہے لیکن پہلا قول یعنی جائز ہونا ہی معتد ہے جیسا کہ غیر مفصلات روزہ (مکروہات) کے بیان میں آتا ہے (مؤلف)

(۶) بغیر شک کے صرف احتیاط کی بنا پر شعبان کے آخری ایک یا دو دن کا بھولگی روزہ رکھ کر رمضان کے رمضان پر تقدیم کرنا مکروہ ہے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما رمضان کے رمضان پہر ایک یا دو روزہ پیشگی رکھ کر پیشقدمی مت کرو مگر وہ شخص ان دنوں کے روزہ رکھنے جو پہلے سے عادتہ ان دنوں کے روزہ رکھتا ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے (جیسا کہ پہلے بیان ہوا، مؤلف) اور تقدیم سے مراد یہ ہے کہ ان رمضان میں رمضان کے روزہ یعنی فرض رخصہ کی نیت کرے۔ بعض نے کہا ہے کہ تقدیم میں کراہت مطلقہ ہے خواہ کسی بھی نیت سے ہو سکے اور بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ کراہت اس وقت ہے جبکہ رمضان کے روزہ کی نیت کرے اور اس قول والوں کی اکثریت ہے۔ فتح القدر میں ہے کہ کراہت نقلی روزہ کی بھی شامل ہے پس شعبان کے آخری ایک یا دو روزہ میں نقلی روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے (یعنی اگر رمضان کے رمضان کی نیت کرے تو مکروہ و تحریمی ہے ورنہ مکروہ و تنزیہی ہے) (مؤلف) اور شعبان کے آخری تین دن یا زیادہ کے روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کے روزہ کی عادت ہالے دن شعبان کے آخری دو دن میں واقع ہو اس کے حق میں ان دنوں کا روزہ رکھنا مطلقاً مکروہ نہیں ہے اور غیر عادت والے شخص کیلئے شعبان کے آخری تین دن یا زیادہ روزہ رکھنے میں بھی مطلقاً کوئی کراہت نہیں اور ایک یا دو دن کا روزہ رکھنے میں اس کے لئے کراہت ہے لیکن جزم شک کا روزہ اگر صرف نقلی روزہ کی نیت سے رکھے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے خواہ اس کی عادت کا دن ہو یا نہ ہو۔ (۷) اگر کسی شخص نے شک کے رمضان کے اطمینان میں کہہ کھانی لیا پھر اس رمضان پر ہوا کہ وہ رمضان کا دن ہے تو اس شخص کو باقی دن روزہ مانوں کی طرح رہنا چاہئے اور کچھ کھانا ہونا نہیں چاہئے اور رمضان کے بعد اس روزہ کی قصاصی پہلے اسی طرح اگر زوال کے بعد ثابت ہوا کہ یہ رمضان کا دن ہے حرام ہی ہو گا۔ جیسا کہ آگے اس کا مستقل بیان آئے گا (مؤلف)

روزہ رکھنا یا روزہ نہ رکھنا فرض ہونے کے بارے میں بالا جماع ہمیں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگرچہ وہ عادل ہوں اس لئے کہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حساب کو معتبر قرار نہیں دیا بلکہ یہ فرما کر چاند کے بارے میں حساب کو بالکل لغو قرار دیدیا کہ ہماری امت ان پر ہے ان کی اکثریت نہ رکھنا جانتی ہے نہ حساب جانتی ہے ہیئت اتے (تیس دن اور اتے (انیس دن کا ہوتا ہے انھیں کے اشلے سے اس کی تفصیل فراہم کی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے (وہ یہ بھی فرمایا کہ چاند کی حکم روزے رکھو یا شہان کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کر دو) پس روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے واجب ہونے میں چاند کا کھائی دینا شرط ہے اس بارے میں بخومیوں اور حساب دانوں کا قول نہیں لیا جائے گا اگرچہ وہ بہت ہوں اور سوائے شاذ و نادر کے امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے تمام اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ بخومیوں و حساب دانوں کے قول پر چاند کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں ہے اور امام سبکی شافعی رحمہ اللہ نے جو اس بارے میں بخومیوں کے حساب کو معتبر قرار دیا ہے اور اس پر عمل کو جائز قرار دیا ہے تو یہ قول مردود ہے متاخرین کی ایک جماعت نے اس کی تردید کی ہے اور خود اس کے ہم مذہب متاخرین فقہانے بھی اس کی تردید کی ہے ان میں سے علامہ ابن حجر اور علامہ ربیع بن جہاں نے مہاج کی شرح میں اس قول کو رد کیا ہے معراج الہدایہ میں ہے کہ نفی میں کا قول بالا جماع معتبر نہیں ہے جس نے ان کا قول مان کر روزے شروع کئے یا عید کی اس نے شرع شریف کی مخالفت کی، اور صاحب بھی مخیر کے حکم میں ہے اس کے قول پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ مخیر اور صاحب میں فرق یہ ہے کہ مخیر وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شرع چھینے میں فلاں ستارہ طلوع کرے گا اور صاحب وہ ہے جو چاند کی منازل پر اعتماد کرتا ہے اور اس کی میر کو اندازہ کرتا ہے۔ پس بخومیوں اور حساب دانوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ان کے حساب کے مطابق ان پر روزہ رکھنا واجب ہے اور ان پر واجب ہے جو ان کی تصدیق کریں اسی جہاں کا مذہب ہے اور اسی طرح چاند کی رویت بخیر سے بھی ثابت نہیں ہوتی خواہ وہ بخیر کتنا ہی معتبر ہو جیسا کہ وہ مشہور قول جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے اور وہ مشہور قول جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے (مؤلف) پس اگر مثلاً رمضان کا مہینہ پنجشنبہ کے دن شروع ہوا اور عید بھی پنجشنبہ کے دن ہوا تو وہ دن عرفہ کا ہوگا قرآنی کا نہ ہوگا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اس دن قرآنی کرے گا تو جائز نہ ہوگی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ مشہور قول یہ ہے کہ تمہاری قرآنی کا دن وہی ہے جو تمہارے ہفتے کا دن ہے اس قول پر اعتماد صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ شاید حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ حکم اسی سال کے لئے فرمایا ہو عید کے واسطے نہ فرمایا ہو۔

(فاحشہ) کہو کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے ہی الحجہ کی پہلی تہ تک تین مہینے کا وقفہ ہے پس قرآنی کا دن پہلے روزے کے دن کے ساتھ اس صورت میں موافق ہوگا جبکہ ان تین مہینوں میں سے دو کال اور ایک ناقص ہو جیسا کہ مثلاً رمضان کی پہلی تاریخ دو شنبہ (پیر کی ہفتہ) تو اگر رمضان اور شوال کال اور ذی القعدہ ناقص ہو تو قربانی کا دن دو شنبہ کو ہوگا اور اگر انہوں نے مہینے

لے حیات سے دردمش تصرف سے شروع شدہ حیات سے حیات سے حاشیہ تاج سے فی البیان المتصل بالاکفاف۔

کامل ہوں تو قربانی کا دن دو شنبہ کے بعد کا ہوگا۔ اگر تینوں مہینے یا ان میں سے دو مہینے ناقص ہوں تو قربانی کا دن دو شنبہ سے پہلے واقع ہوگا پس ایسا اصول اختلاف کے لائق نہیں ہے۔ اور علامہ ابی شریح سلم شریف میں لکھتے ہیں کہ کبھی ایک مہینہ ناقص ہوتا ہے اور کبھی دو اور تین اور چار مہینے لگاتار ناقص ہوتے ہیں اور چار مہینے سے زیادہ لگاتار ناقص نہیں ہوتے۔ امام ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح مشکوٰۃ شریف میں بھی اسی طرح ہے اور شرح ماہب لدنیہ میں ہے کہ ناقص مہینوں کا لگاتار ہونا زیادہ سے زیادہ تین ماہ تک ہوتا ہے اور اس سے زیادہ عادتاً ممتنع ہے اور اسی طرح مہینوں کا لگاتار کامل ہونا بھی تین ماہ تک ہی متحقق ہے اور اس سے زیادہ ممتنع ہے یہ بعض علماء کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ کبھی لگاتار پچیس یا ستر مہینے اور اس سے زیادہ ممتنع ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ بھی شکیک ہے۔ پس معلوم ہوگا کہ چار مہینے لگاتار ناقص ہونے میں بھی اختلاف ہے جیسا کہ چار مہینے لگاتار کامل ہونے میں اختلاف ہے۔ و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور اسی طرح یہ جو کہا گیا ہے کہ جس روز جب کی چوتھی تاریخ ہوگی اسی روزہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی یہ بھی لازمی نہیں ہے بلکہ بعض سالوں میں اس طرح واقع ہوتی ہے اور اسی طرح اس قول پر بھی اعتقاد نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے دن عاشوراء کا دن ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں دن کے مہینے والے روزوں سے اسیس دن کے مہینے والے روزے گزارے رکھے ہیں۔ رواہ ابوداؤد و ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ اور صفحہ کی فریخت کے بیان میں آج کل سے لکھا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال رمضان المبارک کے روزے ادا فرمائے ہیں جس سے دو رمضان تیس تیس روز کے ہوئے اور باقی سات رمضان اسیس یا تیس دن کے ہوئے۔

(۳) احمد حنبل و ابن کثیر نے دہانے والی رات کا شمار کیا جائے گا مطلقاً حکم صحیح مذہب کی بنا پر ہے۔ جو کہ امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کا قول ہے اور یہ حکم مطلقاً ہر صحت میں ہے خواہ چاند زوال سے پہلے نظر آئے یا زوال کے بعد۔ اور وہ دن رمضان کا دن نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر چاند زوال کے بعد دیکھا گیا تب تو یہی حکم ہے کہ وہ دنے والی رات کا ہے اور اگر زوال سے پہلے دیکھا گیا تو وہ گزشتہ رات کا ہے اور وہ دن رمضان کا دن ہوگا اور مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی مختلف یہ رہا ہے اور اس اختلاف کی بنیاد اگر سوال کا چاند شک والے روز یعنی رمضان کی بیسویں تاریخ کو زوال سے پہلے یا بعد میں دیکھا جائے تو وہ طرفین کے نزدیک آنے والی رات کا ہے اور وہ دن رمضان کا دن ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزدیک اگر زوال سے پہلے دیکھا گیا ہے تو وہ گزشتہ رات کا ہے اور وہ دن عید الفطر کا دن ہے اور طرفین کے نزدیک اصل اس میں یہ ہے کہ حدیث کی روایت کا اعتبار نہیں ہے خواہ زوال سے پہلے ہو یا بعد میں بلکہ اعتبار مذہب کے بعد کی روایت کا ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک زوال سے قبل کی روایت کا اعتبار ہے اور طرفین کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ چاند بیکھر رمضان کے روزے شروع کرو اور چاند بیکھر رمضان کے روزے رکھ کر رمضان کے روزے رکھنا شروع کرو۔

لے بیات لے جمع النوازل لے ہر لے جلت لے لے ش۔

یاد رہے رکھنا ترک کرنے کا حکم رویت کے بعد ہے یعنی حدیث شریف سے روزہ رکھنے اور افطار کرنے پر چاند کی رویت کا مقدم ہونا
ماہب معلوم ہوتا ہے اور صحابہ کرام و تابعین اہل ان کے بعد والے محدثین و فقہاء کے نزدیک اس حدیث کا جلدی ذہن میں آنے والا واضح
مطلب یہی ہے کہ اس سے ہر مہینے کے آخری دن کے غروب آفتاب کے بعد کی رویت مراد ہے پس امام ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق
روزہ رکھنا ضرر سے گرنے اور روزہ رکھنا ترک کرنے کا وجوب رویت طلال پر مقدم ہو جائے گا اور یہ نص کے خلاف ہے اور امام ابو یوسفؒ
کے قول کی دلیل ہے کہ بظاہر طلال دجاند زوال سے پہلے عادتاً نظر نہیں آتا لیکن جبکہ وہ دورات کا ہر وقت نظر آتا ہے پس یہ بات
طلالی رمضان میں اس دن کو رمضان کا دن ہونا واجب کرتی ہے اور طلالی شوال میں اس دن کو عید الفطر کا دن ہونا لازمی قرار
دیتی ہے اور غنارہ طرفین کا قول ہے ۔ ہاں اگر تیس تاریخ کو نطل کے بعد چاند دیکھا جائے تو بالاتفاق یہ سمجھا جائے گا کہ وہ
چاند گویا تیسویں شب کو دیکھا گیا ہے اور ہمارے فقہاء کا اختلاف اس چاند میں ہے جو تیس تاریخ کو زوال سے قبل دیکھا گیا ہو
پس وہ چاند امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ کے نزدیک آئے والی رات کا ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک گزشتہ رات کا ہے اور طرفین
کا قول مخالف ہے لیکن اگر اس کے دیکھے ہوئے روزہ افطار کر دیں تو ان پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لئے کہ انہوں نے تاویل
کی بنا پر افطار کیا ہے ۔ اور بعض کے نزدیک ان پر کفارہ واجب ہو گا کیونکہ جس تاویل کی بنا پر انہوں نے افطار کیا ہے صحیح
نہیں ہے اس لئے کہ حدیث میں افطر والی رویت سے مراد یہ ہے کہ افطار کے وقت یعنی غروب آفتاب کے بعد افطار کر لو اور
اسی طرح صوم والی رویت بھی مراد ہے کہ اس کے وقت میں یعنی غروب آفتاب کے بعد روزہ کی نیت کرو اور اعلیٰ بالصواب
م پ تس زوال سے پہلے یا زوال کے بعد چاند دیکھا تھا ہر مذہب کی بنا پر غیر معتبر ہے اور اسی پر اکثر اختلاف ہے اور اسی پر
فتویٰ ہے ۔ اور دن میں چاند کی رویت غیر معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روزہ رکھنے یا روزہ ترک کرنے کے وجوب کا
حکم ثابت نہیں ہوتا اسی لئے فانیؒ میں کہا ہے کہ نہ روزہ رکھا جائے اور نہ افطار کیا جائے اور چاروں ائمہ مذاہب نے تصریح
کر دی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ دن میں پہلی رات کا چاند نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ رات کی رویت ہی معتبر ہے اور انہوں کے
قول کا کیا کوئی اعتبار نہیں ہے ۔ اور جانا چاہئے کہ یہ اختلاف شک کے دن کی رویت میں ہے اور وہ شعبان یا رمضان
کی تیس تاریخ کا دن ہے اس لئے کہ تیس تاریخ کے دن کی رویت کے بارے میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ گزری ہوئی
رات کا ہے کیونکہ اس طرح ہونے کا اٹھائیس دن کا ہونا لازم آتا ہے جیسا کہ اس پر بعض محققین نے دلیل بیان کی ہے کہ
ان کا یہ قول کہ دن میں چاند نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس چاند کو بھی شامل ہے جو تیس تاریخ کو طلوع آفتاب
سے قبل دیکھا جائے پھر تیسویں رات غروب کے بعد بھی دیکھا جائے اور شرعی گواہ اس کی گواہی دی تو بیشک حاکم اس
رات میں دیکھ جانے کا حکم دے گا جیسا کہ حدیث شریف سے منصوص ہے ۔

نہ چاند زوال سے پہلے یا زوال کے بعد چاند دیکھا جائے اور نہ افطار کیا جائے اور چاروں ائمہ مذاہب نے تصریح کر دی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ دن میں پہلی رات کا چاند نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ رات کی رویت ہی معتبر ہے اور انہوں کے قول کا کیا کوئی اعتبار نہیں ہے ۔ اور جانا چاہئے کہ یہ اختلاف شک کے دن کی رویت میں ہے اور وہ شعبان یا رمضان کی تیس تاریخ کا دن ہے اس لئے کہ تیس تاریخ کے دن کی رویت کے بارے میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ گزری ہوئی رات کا ہے کیونکہ اس طرح ہونے کا اٹھائیس دن کا ہونا لازم آتا ہے جیسا کہ اس پر بعض محققین نے دلیل بیان کی ہے کہ ان کا یہ قول کہ دن میں چاند نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس چاند کو بھی شامل ہے جو تیس تاریخ کو طلوع آفتاب سے قبل دیکھا جائے پھر تیسویں رات غروب کے بعد بھی دیکھا جائے اور شرعی گواہ اس کی گواہی دی تو بیشک حاکم اس رات میں دیکھ جانے کا حکم دے گا جیسا کہ حدیث شریف سے منصوص ہے ۔

(۴) ہلال (چاند) دیکھتے وقت چاند کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے اور یہ حکم اہل جاہلیت کے ساتھ تشبیہ ہونے سے بچنے کیلئے ہے۔
یعنی جب لوگ پہلی شب کا چاند دیکھیں تو اس کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے خواہ وہ کسی ایسے شخص کو بتانے کے لئے جو جس کو نظر نہ آیا ہو اس لئے کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے اور اس علت کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کراہت تفریق ہی ہے۔

بعیت ہلال کا ثبوت

بیت ہلال کا ثبوت | اور جانا چاہئے کہ چاند کا ثبوت ان چارہ ضلع سے ہوتا ہے کسی نے خود چاند دیکھنے کی شہادت دی ہو یا کسی چاند دیکھنے والے کی شہادت پر شہادت دی ہو، یا چاند ثابت ہونے کے متعلق قاضی کے حکم پر گواہی دی ہو، یا چاند ہونے کی خبر تواتر کو پہنچ گئی ہو۔ اور ان سب کے احکام مندرجہ ذیل میں ملاحظہ جانا چاہئے کہ چاند کے ثبوت کے مسائل کی دو قسمیں ہیں: اول وہ مسائل جو آسمان پر بیت ہلال کے وقت علت ہونے سے متعلق ہیں۔ دوم جبکہ آسمان پر علت نہ ہو بلکہ مطلع بالکل صاف ہو۔ پہلے رمضان کے چاند کے متعلق قسم اول کے مسائل لکھے جاتے ہیں پھر قسم دوم کے اور پھر اسی طرح شوال کے چاند کے متعلق مسائل لکھے جائیں گے (مؤلف)

۱۰ رمضان کا چاند ابرو وغیرہ کے دن ایک آدمی کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ متون و شروح میں اس کا بیان ہے (مؤلف) پس اگر آسمان پر چاند کے مطلع کی جگہ پر ابرو وغیرہ کوئی علت ہو جو رویت کی مانع ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے میں ایک شخص کی گواہی قبول کر لی جائے گی بشرطیکہ وہ عادل، مسلمان، عاقل اور بالغ ہو خواہ آزاد ہو یا غلام اور خواہ مرد ہو یا عورت۔ پس ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی قبول کی جائے گی خواہ وہ غلام یا باندی ہی ہو۔ اور علت سے مراد ایسا خیابا یا اور کوئی اس قسم کا سبب ہوتا ہے۔ مثلاً ایسا اندھیرا یا روشنی یا دھواں یا کھر (دھند) وغیرہ ہونا جو چاند کے نظر آنے میں مانع ہو۔ اور عادل سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں اور عدالت وہ ملک ہے جو کیا انسان کو ہمیشہ تقویٰ اور مروت لازم پکڑنے پر قائم کرے۔ اور یہاں ادنیٰ درجہ شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو ترک کرے اور غیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے اور خلاف مروت کاموں سے بچے۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص کے گواہی دینے کی ایک دوسرا شخص گواہی دے تو وہ بھی مقبول ہوگی اور اگر کسی شخص کو کسی پرزنا کی نہمت لگانے سے حد ملتی ہو اور پھر اس نے توبہ کر لی ہو تو اس کی گواہی ظاہر الروایت کے بموجب مقبول ہوگی (یعنی یہ ظاہر الروایت ہے اور یہی صحیح ہے لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے اور رمضان کے علاوہ یعنی حوالہ ذی الحجہ کے چاند کیلئے محدود ذوق کی گواہی مطلقاً قبول نہ ہوگی خواہ اس نے توبہ بھی کر لی ہو۔ اور البتہ جس شخص کا حال پوشیدہ ہو یعنی بظاہر شک کا معلوم ہوتا ہو اور اس کے باطن کا حال معلوم نہ ہو کہ بدکار ہے یا نیکوکار (یعنی عادل ہے یا فاسق) تو ظاہر ہے کہ ظاہر الروایت کے مطابق اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ اور امام حسنؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے یہ روایت کی ہے کہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی اور یہی صحیح ہے اور یہ بھی

۱- بگردان فتح که مدوش که عزت که حیات که رزق که حیات معروف که بحرم و ش که طویمات که م
که م و ش و کبر که بحرم و ش که حیات معروف که حیات که رزق که حیات معروف که بحرم و ش که طویمات که م

(ف) مطلع صاف ہونے کی ضرورتیں رمضان کیچا نکاجو۔

رکوعہ اول

حک کرنا جماعت اور حاجت اناس کے ساتھ ہونا چاہئے۔ یعنی جب لوگ عام طور پر روزہ رکھیں یا انظار کریں۔

(۶) حاکم کے سامنے شہادت دینے کے متعلق جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے ایسے خبر کے اندر کا ہے جس میں حاکم یا قاضی ہو لیکن اگر لوگ ایسے قصبہ یا گاؤں میں ہوں جہاں کوئی حاکم نہ ہو کہ جس کے سامنے گواہی دی جائے اور ان لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی رمضان کا چاند دیکھے تو اس گاؤں کی مسجد میں گواہی دے اور اگر وہ عادل ہو تو لوگوں پر لازم ہے کہ اس کے قول پر روزہ رکھیں۔ یعنی اگر لوگ ایسے قصبہ یا گاؤں میں ہوں جہاں کوئی حاکم یا قاضی نہ ہو اور صرف ایک شخص نے چاند دیکھا ہو اور وہ شہر میں گواہی دینے کے لئے نہیں آیا اور وہ نقد (عادل) ہے تو ان لوگوں پر فرض ہے کہ اس کے بیان پر روزہ رکھیں۔ اگرچہ آسمان پھٹت ہو۔ اور چاہتا چاہئے کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت نہیں ہے تو ان میں حکم یہ ہے کہ لوگ ایک نقد آدمی کے قول پر روزہ رکھیں اور وہ نقد آدمیوں کے قول پر روزہ انظار دینی ترک کریں اور اس زمانے کے مفتی کو یہ نہیں کرنا چاہئے کہ وہ مارا اسلام کے قاضیوں کی مانند گواہی وغیرہ حاصل کرے۔

(۷) اگر تہا کسی مکلف آدمی یعنی مسلمان بالغ و عاقل نے رمضان کا چاند دیکھا اگرچہ وہ فاسق ہو اور کسی دلیل شرعی کی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی مثلاً عالت ابو وغیرہ کے تحت فاسق ہونے کی وجہ سے یا رطل خدات ہونے کی حالت میں لکھلا ہونے کی وجہ سے یا غلطی کے احتمال کی بنا پر اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے اور یہی صحیح ہے۔ اگرچہ دوسرے لوگ اس دن روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ اس شخص کو چاند کی رویت حاصل ہو گئی ہے پس یہ دن اس کے حق میں رمضان کا دن ہے اور دوسرے لوگوں کے حق میں شعبان کا دن ہے اور بعض نے کہا کہ اس کو روزہ رکھنا مستحب ہے اور جن کے نزدیک واجب ہے اس سے ان کی مراد اصطلاحی واجب ہے نہ کہ فرض اس لئے کہ اس دن کا رمضان سے ہونا قطعی نہیں ہے۔ اور اس روزے کے توڑ دینے سے کفارہ لازم نہ ہوتا اور دوسرے لوگوں پر اس روزہ کا فرض نہ ہوتا بھی اس کے قطعی طور پر رمضان سے نہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگر قطعی طور پر وہ دن رمضان کا ہوتا تو دیگر سب لوگوں پر بھی روزہ فرض ہو جاتا اور برائے میں جو مذکور ہے کہ اس کیلئے چاند دیکھنے والے شخص پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے تو یہ اکثر معتبر کتابوں کے مخالف ہے جن میں اس بات کی تصریح کر دی گئی ہے کہ اس شخص پر روزہ واجب ہے پس اگر اس شخص نے روزہ توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گی کفارہ لازم نہیں آئے گا اس لئے کہ شہادت دہونے کے شبہ کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے اور اگر قاضی کے گواہی دیکھنے سے پہلے اس نے روزہ توڑ دیا تو صحیح ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور یہی راجح ہے اور بہت سے فقہانے اس کی تصحیح کی ہے کیونکہ جو کچھ اس نے دیکھا شاید اس کا محض خیال ہو بلکہ نہ ہو جیسا کہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جس نے کہا تھا کہ میں نے چاند دیکھا ہے فرمایا تھا کہ اپنی لہر دوں کو پانی سے صاف کر پھر فرمایا اب بتا چاند کہاں ہے

لہر میں انوار کے فتح سے زیادہ نہ ہو نہ درخش برف نہ ذلالت و حیات نہ عرف نہ شہ جات نہ درخش و نہ برف و زیادہ من حیات
میں نہ برف نہ عرف نہ درخش نہ ذلالت و حیات نہ عرف نہ شہ جات نہ درخش و نہ برف و زیادہ من حیات

ایک آدمی کا دیکھنا بالکل مجبوری نہیں ہے، مؤلف) پس اس روایت کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں پائی گئی اور اسی لئے محیط میں کہا ہے کہ اس کا رد بیت ہلال میں تنہا ہونا خلاف ظاہر نہیں ہوگا اور اسی بنا پر خلاصہ دہلی میں جو کہا ہے کہ شہر انعام شہر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو پہلی روایت پر مبنی ہے جیسا کہ اس کے مطلق ہونے سے معلوم ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) اگر گواہوں نے اتیسویں تاریخ کو گواہی دی کہ ہم نے تمہارے روزہ رکھنے سے ایک دن پہلے چاند دیکھا تھا اگر وہ اسی شہر کے لوگ ہیں تو امام ان کی گواہی قبول نہ کرے کیونکہ ان پر اسی روز خدا کی گواہی صواب واجب تھا جس کو انھوں نے ترک کر دیا اور اگر وہ کسی دوسرے جگہ سے آئے ہیں تو ان کی گواہی جائز ہوگی اس لئے کہ ان کے ذمہ ہجرت نہیں ہے۔ پس جس گواہ پر خدا کی گواہی دینا واجب ہے اگر وہ اپنی گواہی میں باعزت یا غیر کریمہ کا تو فاسق ہوگا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سال کے تمام مہینوں کے لئے یہی حکم ہے۔

مطلع ابراہیم ہونے کی صورت میں (۱) شوال کا چاند اتیسویں تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کی جائے (یعنی غروب آفتاب کے بعد وجوب کے طور پر پلوہ مغرب سے پہلے استجاب کے طور پر تلاش کیا جائے۔ مؤلف)

شوال کے چاند کا ثبوت (۲) اگر شوال کا چاند صرف ایک شخص دیکھے تو وہ روزہ افطار نہ کرے (یعنی روزہ

نہ چھوڑے، مؤلف) اس لئے کہ عبادت میں احتیاط پر عمل ہوتا ہے (اور اس کی رویت میں غلطی کا احتمال ہے) اور اگر اس شخص نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گی اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے عید کا چاند دیکھا اور گواہی دی لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی تو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے اور اگر اس نے اس دن کا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس پر صرف قضا لازم آئے گی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کی اپنی رویت کے اعتبار سے اس کے حق میں وہ عید کا دن ہے اور اگر قبل اس کے کہ حق میں اس کی گواہی دیکھے اس نے روزہ توڑ دیا تب بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے اپنے کسی دوست کے سامنے گواہی دی اور اس دوست نے کچھ کھا لیا تو اگر اس کے قول کو سچ جانا تھا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر اکیلے امام دلو شاہ و حاکم یا اکیلے قاضی نے شوال کا چاند دیکھا تو وہ عید گاہ کی طرف نہ بکھلے اور نہ لوگوں کو بکھلنے کا حکم دے اور نہ روزہ توڑے نہ پوشیدہ میں نہ ظاہر میں، اس لئے کہ اس چاند میں ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہوتی۔

(۳) عید الفطر کے چاند میں آسمان پر غلٹ (دہریا یا وغیرہ) کی موجودگی میں گواہوں کے عادل ہونے کی شرط کے ساتھ شہادت سوال کا اعتبار (یعنی دومروا ایکسرد اور دوعورتیں) اور لفظ اشہد (میں گواہی دیتا ہوں) اور حدیث قذف سے بچا ہوا ہونا بھی شرط ہے کیونکہ اس سے بندہ کا نفع متعلق ہے۔ بخلاف رمضان کے چاند کے اس لئے کہ روزہ ایک دینی امر ہے پس اس میں یہ شرطیں نہیں ہیں اور فطر یعنی روزہ ترک کرنا ایک ایسا امر ہے جس میں بندوں کے لئے دنیوی نفع ہے اور وہ دنیوی نفع روزہ نہ رکھنا ہی

دیکھ لیتا اور باقی کو نظر آتا ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے " آجکل ٹیک نہیں ہے کیونکہ دیکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس لئے ان دیکھنے والوں کی غلطی کا احتمال غیر ظاہر ہے۔ اور صاحب بکھر کے بھائی نے بھی نہر الغنائق میں اور اس کے شاگرد نے منع میں باقی شیخ علاء الدین حصکفی نے اسی بات کی تصدیق کی ہے اور شیخ اسماعیل نے کہا کہ یہ من ہے اور علامہ ربیع نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ظاہر الروایت اس کے خلاف ہے کیونکہ ظاہر الروایت میں ایک بڑی جماعت کا چاند دیکھنا شرط ہے پس آج کل بھی لوگوں میں غلبہ فسق اور مہینے کے چاند پر غلط بیانی کرنے کی وجہ سے ظاہر الروایت پر عمل کرتا ہی نہیں ہو گا اور علامہ شامی نے کہا کہ تغیر زمانہ کے ساتھ بہت سے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں اگر ہمارے زمانے میں ایک بڑی جماعت کا چاند دیکھنا شرط قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ لوگ دو یا تین رات کے بعد روزہ رکھیں جیسا کہ لوگوں کی چاند دیکھنے کے بارے میں کاہلی مشاہرے میں آ رہی ہے لہذا آجکل دو آدمیوں کی گواہی میں تغیر یعنی ایک بڑی جماعت میں سے دو ایک کا دیکھنا نہیں کہلائے گا کہ جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو غلطی ہو گیا جائے۔ پس ظاہر الروایت میں جو چار آدمیوں کی گواہی قبول نہ کرنے کی علت بیان ہوئی ہے وہ اس زمانے میں نہیں پائی جاتی اس لئے دوسری روایت پر ہی فتویٰ دینا صحیح ہو گیا اور علامہ ربیع نے اپنے زمانے اور شہر کے بارے میں کلام کیا ہے۔ (مؤلف عرض کرتا ہے کہ صاحب بحر الرائق و علامہ شامی وغیرہ نے بھی اپنے اپنے زمانے اور شہر کی بابت کلام کیا ہے اس لئے معنی کو چاہئے کہ اپنے زمانے کے حالات کے مطابق دونوں روایتوں میں سے جس پر مناسب سمجھے فتویٰ دے و لفظ علم پر (۲) اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ دو آدمیوں کی شہادت بھی اس وقت قبول کر لی جائے گی جبکہ وہ دونوں کسی مدعی جگہ سے آئے ہوں یعنی عید الفطر کے چاند میں جبکہ آسمان صاف ہو اور آسمانی شہر کے باہر سے آئے ہوں اور میدان یا جگہ میں صاف اور کھلی جگہ میں انھوں نے چاند دیکھا ہو وہ دونوں شہر کے اندر کسی بلند جگہ پر چاند دیکھ رہے ہوں اور وہ دونوں عادل و تقہم ہوں تو ان کی شہادت قبول کی جائے گی جیسا کہ رمضان کے چاند کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ ایسی حالت میں صحیح اور معتبر قول کی بنا پر رمضان کے چاند کے بارے میں ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی پس خود کہ لیجئے (مؤلف) اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ باہر سے آنے والا شخص اس شہر کے اندر گرد یعنی قریب کے علاقے سے (میدان و جنگل وغیرہ کھلی جگہ میں چاند دیکھ کر آیا ہو اور اگر کسی دوسری جگہ سے بہت دور سے آیا ہو تو اس مسئلہ کا حلق اختلاف مطالع کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کے حکم سے ہو گا جس کی تفصیل آگے اسی بیان میں آتی ہے) اور اس مسئلہ میں یہ قید نہایت ضروری ہے اگرچہ اس کو کسی نے بیان نہیں کیا۔

عید الاضحیٰ اور باقی نو مہینوں کے چاند کا ثبوت

(۱) عید الاضحیٰ (ذی الحجہ) اور باقی نو مہینوں کے چاند کا حکم صحیح مذہب کی بنا پر عید الفطر کے چاند کی طرح ہے۔ حکم ظاہر الروایت میں ہے اور یہی صیح ہے۔ یعنی ذی الحجہ کا چاند شوال کے چاند کی مانند ہے پس ابرو وغیرہ کی حالت میں تہجدوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے اس سے کم کی نہیں اور باقی نو مہینے بھی شوال کی مانند ہیں پس ان مہینوں میں بھی ابرو وغیرہ کی حالت میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول ہوگی اس سے کم کی نہیں اور ان کا عادل و آلا ہونا اور قذف میں محدود ہونا شرط ہے جیسا کہ تمام احکام میں شرط ہے یہ ظاہر الروایت کی بنا پر ہے اور یہی صیح ہے اور مطلع صاف ہونے کی حالت میں ان سب کا حکم رمضان اور شوال کی مانند ہے پس سب یعنی بارہ مہینے اس حکم میں برابر ہیں کہ مطلع صاف ہونے کی حالت میں سب مہینوں میں دیکھنے والوں کا کثیر التعداد یعنی بڑی جماعت ہونا شرط ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور علامہ غیر الہی نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ باقی نو مہینے کے ہلال میں عدا دیوں کی گواہی قبول کرنے میں ابرو وغیرہ کی حالت اور مطلع صاف ہونے کی حالت میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ایک بڑی جماعت کے دیکھنے کو ظاہر الروایت میں جس وجہ سے شرط قرار دیا ہے وہ وجہ ان باقی مہینوں میں مفقود ہے اور وہ وجہ چاند دیکھنے والوں کے ایک جم غفیر کا چاند کی طرف متوجہ ہونا ہے (یعنی ان باقی نو مہینوں میں رمضان و عیدین کے چاند کی طرح لوگ عام طور پر یعنی اکثریت کے ساتھ چاند نہیں دیکھتے) اور ظاہر الروایت میں کافی سائر الاحکام کہنا بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

مہینے کے داخل ہونے کا ضابطہ ثبوت

اور مہینے کا داخل ہونا ضابطہ بھی ثابت ہو جاتا ہے یعنی مطلع صاف ہونے کی صورت میں چاند کے ثبوت کے لئے جماعت کثیرہ کی مشروط اس وقت ہے جبکہ روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لئے چاند کی شہادت گذرے لیکن اگر کسی اور محلے کے لئے چاند کے ثبوت میں دو طبقہ مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت گلدی اور قاضی نے شہادت کی بنا پر حکم دیدیا تو اب یہ شہادت کافی ہے اور اس سے روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لئے ثبوت ہو جائے گا (مکلف) پس عید اور رمضان کے ضابطہ اثبات کا طریق یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حاضر شخص پر کسی غائب کے دین کے قبضہ کرنے کی وکالت کا دعویٰ کرے جو رمضان یا عید کے لئے پر مشروط ہے پھر حاضر شخص دین اور وکالت کا تو اقرار کرے اور رمضان یا عید کے قبضہ سے انکار کرے پھر دو گواہ دو میت یا ہلال پر گواہی دیں پھر اس حاضر شخص پر دین کا حکم لگا جائے تو اس سے پہلے کا داخل ہونا ضابطہ ثابت ہو جائے گا اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے حاضر شخص پر دعویٰ کیا کہ فلاں غائب شخص کا تیرے ذمہ اس قدر قرض ہے اور اس قرض خواہ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ جب رمضان (یا شوال) کا مہینہ آجائے تو میرے

اس روایت میں اس بات کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کہ باہر والوں کی شہادت معتبر نہیں ہے اور ہر جگہ والوں کے لئے اپنے اپنے یہاں کے چاند کی رویت کا اعتبار ہوگا اس لئے کہ حضرت کریم رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے شخص کی شہادت پر شہادت نہیں دی اور نہ ہی حاکم کے حکم پر شہادت دی ہے اور اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو جواب میں کہا جائے گا کہ اس نے لفظ شہادت سے گواہی نہیں دی اور اگر اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ وجہ ہے کہ وہ اکیلا شخص تھا اس لئے اس کی شہادت کی وجہ سے چاند ہونے کا فیصلہ دینا قاضی پر واجب نہیں ہوتا۔ روایت مذکورہ میں یہ لفظ ہیں کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا ہے تو یہ رویت کی شہادت ہوگئی یعنی یہ لفظ شہادت سے گواہی نہ دینے کا جواب دیا گیا ہے۔ مؤلف) اور بعض نے عدم قبول کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ ایک شخص کی گواہی ہے اور شاہد یا سب سے مطلع صاف ہو جس کو وجہ سے اس روایت کی جماعت کا شہادت دینا ضروری تھا، اور اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب لوگ ابراہیم یا غار والے دن ایک شخص کے چاند دیکھنے کی گواہی پر رمضان کے روزے شروع کریں یا وہ دن ابر کا نہ ہو لیکن وہ شخص شہر سے باہر میدان میں چاند دیکھ کر آیا ہو یا کسی بلند جگہ سے اس ایک ہی شخص نے چاند دیکھا ہو اور اس کی گواہی پر رمضان کے روزے شروع کریں پھر وہ تیس روزے پورے کر لیں اور تیس دن کے بعد انھیں چاند نظر نہ آئے تو بعض فقہانے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اس ایک شخص کی شہادت پر روزے رکھے تھے ان کا قول مانا جائے گا اور اب وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اگر فیضان کو چاند نظر نہ آیا ہو۔ اور بعض فقہانے کہا ہے کہ ان کا قول نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ اکتیسویں دن بھی روزہ رکھیں گے اور یہ دونوں قول ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی مسئلہ کو نظر رکھ کر حضرت کریم رضی اللہ عنہ کا قول نہیں مانا۔ یعنی ان کا مشاغلہ تھا کہ ایسی ہم تمہاری رویت سے قول کا اثر نہیں لیتے اور اہل مدینہ کی رویت پر عمل کرتے ہیں جب ہیمنہ کا اختتام ہوگا اس وقت دیکھیں گے اگر تمہاری رویت سے ہمارا ہیمنہ آتیس یا تیس دن کا پورا ہو گیا تو مان لیں گے ورنہ ہم اپنی رویت کے مطابق ہیمنہ پورا کر لیں گے، خاکسار مؤلف مزید عرض کرتا ہے کہ شاید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے شام کو مدینہ منورہ سے اتنی مسافت بعیدہ تصدیق فرمایا ہو جس میں چاند کے مطلع کا مختلف ہونا لازمی ہے جیسا کہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک مسافت بعیدہ کا اعتبار ہے جیسا کہ اختلاف مطلع کے بیان میں آئے گا کہ امام زہلی وغیرہ متاخرین فقہانے خفیہ نے بھی مسافت بعیدہ کا اعتبار کیا ہے ورنہ ہیمنہ ستائیس اور اٹھائیس روز یا اکتیس اور تیس روز کا ہونا لازم آئے گا جو ضرفاً غلط ہے

قلیتہ پر۔ والله اعلم بالصواب، مؤلف)

روایت ہلال کی خبر کے عام طور پر
پھیلنے سے چاند کا ثبوت

اور اسی طرح اگر چاند دیکھنے کی خبر کسی دوسرے شہر میں کثرت سے شائع و مشہور
ہو جائے تو صحیح مذہب کی بنا پر ان لوگوں پر مذہب رکھنا لازم ہو جائے گا۔ یعنی
جب کسی شہر کی خبر دوسرے شہر میں پھیل جائے اور متحقق ہو جائے تو اس شہر والوں پر

بھلی دوسرے شہرواؤں کا حکم لازم ہو جائے گا، ایسی خبر کو خبر استفاضہ کہتے ہیں اور استفاضہ یعنی کثرت سے شائع
ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس شہر سے متعدد جاہلین آکر یہ خبر پھیل کریں کہ وہاں کے لوگوں نے چاند دیکھ کر فلاں دن
سے روزہ رکھے ہیں، اور اگر خبر شائع ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس نے شائع کی ہے تو صرف ایسی شہرت کا کوئی
اعتبار نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ تمام شہر میں خبر پھیل جاتی ہے وہ یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ اس خبر کو کس نے پھیلا یا ہے اور
بعض دفعہ خبر صرف ایک شخص سے شروع ہوتی ہے اور تمام شہر میں پھیل جاتی ہے اور ذخیرہ کا قول بھی اسی امر کی طرف اشارہ
کرتا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ جب کوئی خبر پھیل جائے اور شہرت پکڑ لے اور ثابت و متحقق ہو جائے (تو اس وقت مذہب لازم ہوگا)
اس لئے کہ خبر کا ثابت ہونا محض اس کے شائع ہونے سے نہیں پایا جاتا اور اس استدراک (اصلاح) کی وجہ یہ ہے کہ ایسی خبر
کی شہرت جس میں نہ قضاے قاضی پر شہادت ہو اور نہ شہادت پر شہادت ہو لیکن جب وہ خبر متوازن کے درجہ کی ہو اور
اس خبر سے یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں شہر کے لوگوں نے فلاں روز کا روزہ رکھا ہے تو اس شہرواؤں کے لئے اس خبر پر عمل
کرنا لازمی ہو جائے گا اس لئے کہ شہر (نصب) عادت شرعی حاکم سے خالی نہیں ہوتا پس لازمی طور پر ان لوگوں کا روزہ حاکم
شرعی کے حکم پر مبنی ہوگا تو اس خبر کی شہرت ایسی ہے گویا کہ حاکم مذکور کے حکم کو بیان کر رہے ہیں اور اس شہادت سے کہ
فلاں شہر کے لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور روزہ رکھا ہے یہ خبر استفاضہ زیادہ قوی ہے اس لئے کہ شہادت یقین کا فائدہ
نہیں دیتی اس لئے اس وقت قبول کی جاتی ہے جبکہ حاکم (قاضی) کے حکم پر شہادت دی ہو یا کسی دوسرے آدمی کی شہادت پر
شہادت دی ہو تاکہ وہ شہادت معتبر ہو سکے ورنہ باقی صورتوں میں وہ صرف خبر کا درجہ رکھتی ہے بخلاف خبر کے پھیل جانے اور
مشہور ہوجانے کے کیونکہ وہ خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے پس یہ پہلے بیان کے منافی نہیں ہے۔

(تنبیہ) ایسی ظاہری نشانیوں سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے جو کہ چاند کے ثبوت پر دلالت کرتی ہوں جیسا کہ
ہمارے زمانے میں توپوں (اور گولوں) کا چلنا (اور نفاذ سے بچنا وغیرہ) اور ان لوگوں کے لئے جو شہر سے دور دیہات وغیرہ میں
رہتے ہیں ان توپوں (اور گولوں) و نفاذوں وغیرہ کی آوازیں سن کر اس پر عمل کرنا واجب ہونا ظاہر ہے جیسا کہ اس شہر کے
ان لوگوں پر ان نشانیوں کو دیکھ کر عمل کرنا واجب ہے جنہوں نے گواہوں کی گواہی سے قبل حاکم کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور
ظاہر ہے کہ توپوں اور گولوں کی آواز سن کر یا شہر کے میناروں سے لگی ہوئی قندیلیں اصلاً انہیں دیکھ کر دیہات کے لوگوں
کو روزہ رکھنا لازمی ہے کیونکہ یہ کھلی نشانیاں ہیں جو غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں اور غلبہ ظن عمل کے لئے حجت ہے اس میں

پس ان دونوں میں ترجیح مختلف فیہ ہے اور فیض میں ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ افطار حلال ہے اور محقق ابن الہمام نے اس کی موافقت کی ہے (اور مجمع ہی ہے کہ اس مسئلہ میں آسمان پر علت ہو یا نہ ہو افطار حلال ہے) چلی نے کہا کہ غلام یہ کہ اگر شوال کی اکتیسویں رات کو آسمان برابر ہو تو بالاتفاق صبح کو افطار کریں جبکہ رمضان کا چاند دو عادل گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو یا ہو، خواہ اس روز آسمان برابر تھا یا مطلع صاف تھا اور اگر شوال کی اکتیسویں رات کو آسمان برابر نہیں تھا بلکہ آسمان صاف تھا تو بعض نے کہا کہ مطلقاً یعنی خواہ رمضان کے چاند کے بعد مطلع صاف تھا یا صاف نہیں تھا ہر حال میں افطار کریں اور بعض نے کہا کہ مطلقاً افطار نہ کریں اور بعض نے کہا کہ اگر رمضان کے چاند میں بھی آسمان برابر آلود تھا تو افطار کریں ورنہ نہ کریں تا وقتہ الاصلاح میں جو کچھ بیان ہے اس کی بنا پر خلاصہ یہ ہوا کہ جب ایک آدمی کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہوا اکتیس روز سے پورے ہو گئے اور عید الفطر کا چاند نظر نہ آیا اور آسمان صاف ہے تو افطار حلال نہیں ہے اور جب دو عادل گواہوں کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہوا اور تیس روز سے پورے ہو کر عید الفطر کا چاند نظر نہ آیا ہوا اور مطلع بھی صاف ہو تو ترجیح میں اختلاف ہے اور اگر آسمان برابر وغیرہ ہو تو افطار بلا خلاف حلال ہے اگرچہ رمضان کا چاند ایک آدمی کی گواہی سے ہی ثابت ہوا ہو (مزید کہ اس سلسلے میں بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر رمضان کی اکتیسویں رات کو مطلع برابر آلود ہے اور شوال کا چاند نظر نہ آیا تو صبح کو بالاتفاق روزہ نہ رکھیں اور عید کریں خواہ رمضان کا چاند آسمان برابر آلود ہونے کی صورت میں ایک عادل آدمی کی گواہی سے ثابت ہو یا دو عادل آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہو یا ہو، اور اگر رمضان کا چاند آسمان برابر یا غبار وغیرہ ہونے کی صورت میں ایک شخص کی گواہی سے ثابت ہو اور شوال کا چاند اکتیسویں شب کو مطلع صاف ہونے کے باوجود نظر نہ آیا تو بعض کے نزدیک افطار حلال ہے اور بعض کے نزدیک افطار حلال نہیں ورنہ طرف ترجیح ہے پس ترجیح مختلف فیہ ہے لیکن عدم افطار ہی ارجح ہے اور اگر رمضان کا چاند برابر وغیرہ کی حالت میں مطلع صاف ہونے کی صورت میں دو عادل گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو اور شوال کا چاند اکتیسویں شب کو مطلع صاف ہونے کے باوجود نظر نہ آیا تو اس صورت میں بھی بعض کے نزدیک افطار حلال ہے اور بعض کے نزدیک افطار حلال نہیں ہے اور دونوں طرف ترجیح ہے پس ترجیح میں اختلاف ہے لیکن افطار حلال ہونا ہی ارجح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ شامی وغیرہ سے ظاہر ہے، مؤلف (اور یہ سب بیان دو عادل مرد یا ایک عادل مرد کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہونے کی صورت میں ہے لیکن اگر بہت سے صرف فاسق لوگ یا بہت سے غلام یا صرف عورتیں گواہی دیں اور ان کی ہدیت ہم مدعے شریعہ کریں اور تیس روز سے پورے کر کے چاند نظر آئے تو اس کی تصریح منظر سے نہیں گذری لیکن دلیل کا مقتضی یہ ہے کہ ان کے قول سے عید الفطر ثابت نہیں ہوگی خصوصاً شیخین کے قول کے بموجب وائے اعلم بالصواب۔

(۲) جس طرح ایک شخص کی گواہی سے رمضان ثابت ہونے کے بعد عید الفطر کے چاند کا حکم اور بیان ہوا ہے اسی طرح

عید الاضحیٰ کے چاند کا بھی یہی حکم ہے پس اگر ایک شخص کی رویت سے رمضان کا چاند ثابت ہو گیا پھر سوال و ذوق اور ذی الحجہ کا چاند ان تینوں مہینوں میں مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے نظر نہ آیا تو عید الاضحیٰ کے چاند کا حکم دنوں کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ یہ حکم امام محمد کے قول پر ہے اور شیخین کا اس میں خلاف ہے اور یہ جامع الرموز کی روایت پر مبنی ہے اور شمس المائمہ حلوانی کے نزدیک ابراؤد ہونے کی صورت میں سب کے قول پر یہی حکم چاس کی مثال ہے کہ اگر شعبان کے تیس دن پورے کے بغیر رمضان کا چاند ایک شخص کی گواہی سے مثلاً دو شنبہ کے روز ثابت ہو گیا اور اس کے بعد رمضان شوال اور بقدر تیس تیس دن کے شمار کر کے کوڑی لکھ کی ابتدا یکشنبہ کی رات سے ہوگی یا امام محمد کے نزدیک ہے اور شیخین کے نزدیک یکشنبہ کی رات سے نہیں ہوگی بلکہ دو شنبہ کی رات سے ابتدا ہوگی کیونکہ شعبان کے سبھی تیس دن پورے کو کہ رمضان کی ابتدا کی جائے گی اور یہ اختلاف جامع الرموز کی روایت کی بنا پر ہے لیکن امام حلوانی کی روایت کی بنا پر بالاتفاق یکشنبہ کی رات کوڑی لکھ کی ابتدا ہوگی فلیتأمل

(۳) اگر کسی شہر کے لوگوں نے بغیر چاند دیکھے (یعنی شعبان کے تیس دن پورے کرنے کے بعد) ماہ رمضان کے اٹھائیس روزے رکھے پھر انھوں نے سوال کا چاند دیکھ لیا (تو اس مسئلہ کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ) اگر انھوں نے شعبان کا چاند دیکھ کر تیس دن پورے کر لئے تھے اور رمضان کا چاند نہیں دیکھا تو وہ ایک دن کا روزہ قضا کریں گے (اس لئے کہ انھوں نے یقیناً ایک دن کی غلطی کھائی ہے) کیونکہ یہ بات مقرر ہے کہ مہینہ اٹھائیس دن سے کم کا نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ ہونا یہاں متصور نہیں ہے (اور اگر انھوں نے اٹھائیس روزے رکھے پھر سوال کا چاند دیکھ لیا تو ان پر بالکل کوئی قضا لازم نہیں آئے گی (دوم یہ کہ) اگر انھوں نے شعبان کا چاند نہیں دیکھا اور رجب کا چاند دیکھ کر اس کے حباب سے تیس دن پورے کر کے شعبان کا مہینہ شروع کیا تھا پھر رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور انھوں نے شعبان کے تیس دن پورے کر کے رمضان کے روزے شروع کئے اور اٹھائیسویں روزے کے بعد سوال کا چاند نظر آگیا تو وہ لوگ احتیاطاً دو روزے قضا کریں گے۔ کیونکہ اس صورت میں یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوئی کہ رمضان کے پینے کا ایک دن کم ہوا ہے اس لئے کہ ان کا شعبان میں دو دن کی غلطی کرنا ممکن ہے جبکہ انھوں نے چاند دیکھے بغیر تیس دن پورے کئے ہوں پس اس میں احتمال ہے کہ انھوں نے رمضان شروع کرنے میں دو دن کی غلطی کھائی ہو، اس کی مزید وضاحت اس طرح پر ہے کہ جب انھوں نے بغیر چاند دیکھے شعبان کے تیس دن پورے کئے تو اس میں احتمال ہے کہ انھوں نے دو دن شعبان کے سمجھ کر روزے نہ رکھے ہوں اور وہ دو دن رمضان کے ہوں اور رمضان کا مہینہ کامل واقع ہوا ہو اس لئے کہ وہ اصل ہے پس ان کو بعد قضا کی قضا لازم ہے (یعنی ہو سکتا ہے کہ رجب اور شعبان دونوں ناقص ہوں اور رمضان کامل ہوا ہو اور اگر اس صورت میں انیسویں روزے کو سوال کا چاند نظر آیا تو احتیاطاً ایک دن کا روزہ قضا کریں گے وائے اعلم) پھر یہ بات ظاہر ہے کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا اس صورت میں ہے جبکہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ انھوں نے رجب کا چاند دیکھا ہے اور اس کے

صورت میں اگر شعبان کا چاند دیکھا جائے تو احتیاطاً دو روزے قضا کریں گے

تیس دن پورے کر کے شعبان کا چاند دیکھے بغیر شعبان کے بھی تیس دن پورے کر لئے پھر رمضان شروع کیا پھر انھوں نے سوال کا چاند اٹھا نہیں روزے رکھنے کے بعد دیکھ لیا، لیکن اگر اس صورت میں سوال کے چاند میں بھی آسمان بڑا آلود ہو جائے تو وہ لوگ کس طرح کریں؟ اس کا حکم میں نے نہیں دیکھا اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ احتیاطاً انیس روزے کریں کیونکہ احتمال ہے کہ جب شعبان دونوں مہینے ناقص رہ گئے ہوں گے۔

(۴) اور اگر کسی شہر کے لوگوں نے چاند نہیں دیکھا اور شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کئے اور ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے شک کے دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھا پھر لوگوں نے رمضان کی انتیسویں تاریخ کو غروب کے وقت چاند دیکھ لیا پس شہر کے لوگوں کے انتیس روزے ہوئے اور اس شخص کے تیس روزے ہوئے تو اہل مصر نے ٹھیک اور اچھا کیا اور اس شخص نے بڑا کیا اور غلطی کی اس لئے کہ اس نے سنت کے خلاف کیا کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب مطلع صاف ہو تو رمضان کے روزے چاند دیکھ کر شروع کئے جائیں اور اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے میں دن پورے کر کے شروع کئے جائیں اور شہر والوں پر کوئی قضا واجب نہیں ہے کیونکہ مہینہ کبھی تیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی انتیس دن کا۔

(۵) اگر کسی شخص نے رمضان کے پہلے دن روزہ نہ رکھا اور دوسرے لوگوں نے اس روزہ فرض روزہ کی نیت سے روزہ رکھا تو اس مسئلہ کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر ان لوگوں نے چاند دیکھ کر یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے تو ان لوگوں نے اچھا اور ٹھیک کیا ہے اور اس معنی نہ رکھنے والے شخص نے بڑا کیا ہے اور اس پر اس روزہ کی صرف قضا لازم آئے گی کفارہ لازم نہیں آئے گا، دوسرے یہ کہ اگر ان لوگوں نے ان دونوں باتوں کے بغیر روزہ رکھا ہے تو ان لوگوں نے بڑا کیا اور اس شخص نے اچھا کیا۔

(۶) اگر ایک شخص نے رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں نے اس روزہ کا روزہ نہ رکھا تو اس مسئلہ کی بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر اس شخص نے چاند دیکھ کر یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے تو اس شخص نے اچھا کیا ہے اور ان لوگوں نے بڑا کیا ہے اور ان پر اس روزہ کی صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اگر اس شخص نے ان دونوں باتوں کے بغیر روزہ رکھا ہے تو اس آدمی نے بڑا کیا اور ان لوگوں نے اچھا اور ٹھیک کیا ہے۔

(۷) اگر کسی شہر کے لوگوں نے تیس روزے رکھے اور ایک دوسرے شہر کے لوگوں نے انتیس روزے رکھے پھر سب نے روزہ ترک کر دیا تو دیکھنا چاہئے کہ پہلے شہر والوں نے خود رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے جو کہ ان کے قاضی کے سامنے ثابت ہوئی ہے یا شعبان کے میں دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے ان تینوں صورتوں میں اس دوسرے شہر والوں پر ایک دن کے روزہ کی قضا لازم ہوگی اور اگر ان تینوں صورتوں کے بغیر روزہ رکھا تو وہ بڑا کرنے والے اور خطا کے مرتکب ہوں گے اور ان کے روزے سے اس شہر والوں پر اس روزہ کی قضا لازم نہیں ہوگی۔

ہاں کسی دوسری جگہ کے لوگ اگر بیت پر روزہ رکھا ہے۔

وقتوں کے بارے میں ہر جگہ والے اپنے اپنے مطلع کا اعتبار کریں گے اور کتاب النور میں اسی کی تائید کی ہے جیسا کہ پہلے اوقات نماز میں جلیں ہو چکا ہے کہ جس جگہ کے لوگوں کو عشا کا وقت نہیں آتا اور غروب آفتاب کے بعد ابھی شفق غائب نہیں ہوتی کہ صبح صادق طلوع کر جاتی ہے وہاں کے لوگوں پر عشا کی نماز فرض اور ترک نماز واجب ہی نہیں ہوتی بلکہ صرف قول یعنی اختلاف مطلع کا معتبر نہ ہونا ظاہر روایت ہے اور اخاف والکیوں اور غلبوں کے نزدیک ہی معتبر ہے کیونکہ حدیث شریف میں جو آیات صحت و اثر و تفسیر چاند کی روایت ثابت ہو جائے یہ مدعی شرع کرے اس میں مطلق روایت کے ساتھ عام خطاب ہے بخلاف نماز کے اوقات کے۔ پس جب دنیا کے کسی حصے کے مطلع میں ہلال کا نظر آنا ثابت ہو جائے تو دنیا کے تمام حصوں میں پنجہ دلوں پر ظاہر المذہب میں روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا اور اسی پر ترویج ہے اور یہ اکثر مشائخ کا قول ہے یہی ظاہر روایت ہے اور یہی احوط ہے پس جس شہر کے لوگوں نے اتنیس روزہ رکھے ہوں گے بوجہ خطاب عام کے ان پر ایک روزہ کی تفاد لازم آئے گی۔ اور حکم اس وقت ہے جبکہ ان لوگوں کے نزدیک دوسری جگہ کے لوگوں کا چاند دیکھنا اس طرح پر ثابت ہو جائے کہ اس پر عمل کرنا ضرر واجب ہو جائے یعنی جبکہ مدلل آدمی روایت کی شہادت پر شہادت دیں یا قاضی کے حکم پر شہادت دیں یا روایت ہلال کی خبر مستفیض ہو یعنی حد شہرت و قوت ترک پہنچ جائے بخلاف اس کے کہ مدلل آدمی خبر دیں کہ فلاں شہر والوں نے چاند دیکھا ہے کیونکہ یہ حکایت ہے اور عمل کو واجب کرنے والی نہیں ہے جیسا کہ پہلے مفصل گذر چکا ہے۔ پس جب کسی جگہ والوں نے پہلی رات کا چاند دیکھا اور ان کے دیکھنے کی خبر کسی دوسرے شہر کی طرف پہنچی اور وہ تمام شرائط پائے گئے جن سے وہ خبر شرعاً عمل کو واجب کرتی ہے جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے تو شرعی طریقے سے ان کے لئے بھی جامد ہونے کا ثبوت ہو جائے گا پس ہماری عام کتب میں ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں پاس پہلے شہر والوں کا اتباع واجب ہو جائے گا خواہ ان دنوں شہروں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو دس فرسواں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ جس میں مطلعوں کا مختلف ہونا ضروری ہے یا اتنا فاصلہ ہو کہ اس میں اتباع کے واجب ہونے کو فقہا کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلعوں کے مختلف ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن ہر روز کا روزہ افطار کرنے اور عشاء کی پانچوں نمازوں کے ادا کرنے میں مطلعوں کے اختلاف کا اعتبار کیا جائے گا، اور امام زہبی غفرلہ فرماتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں ہے کہ اختلاف مطلع کا معتبر نہ ہونا قریبی شہروں میں ہے یہ حکم بہت زیادہ فاصلہ والے شہروں کے لئے نہیں ہے اور تجربہ القندوری میں بھی اسی طرح کہا ہے اور امام جہاڑی نے بھی یہی کہا ہے حضرت مولانا اور شاہ صاحب رحمہما فرماتے ہیں کہ زہبی کا قول ماننا ضروری ہے ورنہ لازم آئے گا کہ عید الفطر کبھی ستائیسویں یا اٹھائیسویں تاریخ کو واقع ہو یا کتیسویں یا تیسویں تاریخ کو واقع ہو پس بلاشبہ قسطنطنیہ کے شہروں میں پہلی رات کا چاند ہماری پہلی رات کے چاند پر اکثر مدین مقدم ہوتا ہے پس اگر سمجھیں ہاں کی روایت ہر روز رکھیں پھر میں قسطنطنیہ کے شہروں کے چاند کی خبر شرعی طریقے پہنچ جائے تو ہمیں عید الفطر کا مدین پہلے کرنا لازم آئے گا اور اس کے برخلاف اگر بلاد قسطنطنیہ میں کسی شخص نے روزہ رکھے پھر وہ

عید الفطر سے پہلے ہمارے ملک میں آیا تو اس کو عید الفطر میں رو دن کی تاخیر کرنی پڑے گی اور میں سے اس مسئلہ کو اپنی کتب میں نہیں پایا اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص جن لوگوں میں عید کر رہا ہے اپنی کی رویت پر عمل کرے اور میں نے اس مسئلہ کو اس مسئلہ پر قیاس کیا ہے جو کہ کتب شافعیہ میں مذکور ہے کہ کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھی پھر اسی وقت ایسے مقام پر پہنچا جہاں ظہر کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا تو وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھے اور اشد ہی بہتر جانتا ہے اور اشد ہی کا علم کامل ترین ہے اور حدیث ہلال میں اختلاف کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کے لئے دروازہ نزدیک کی کوئی حد ہمارے فقہانے معین نہیں کی ہے بلکہ یہ مبتلا یہ پر چھوڑ دی گئی ہے اور فقہائے شافعیہ نے اس کی کچھ حد مقرر کی ہے۔

(تنبیہ) فقہائے کلام سے جو کتاب الحج میں مذکور ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج کے بارے میں اختلاف مطالع معتبر ہے۔ پس اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ کسی دوسری جگہ والوں نے اہل مکہ سے ایک دن پہلے چاند دیکھا ہے تو اہل مکہ پر کچھ نہیں لازم ہے گا یعنی اہل مکہ اور اس کے قرب و جوار والوں کی رویت پر ہی حج کے ارکان کی ادائیگی ہوگی۔ اور حاجیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے قربانی کے متعلق بھی یہ حکم ہے کہ ہر جگہ والے اپنی اپنی رویت پر قربانی کریں گے اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اختلاف مطالع کا معتبر نہ ہونا صرف روزے کے بارے میں ہے کیونکہ روزہ کا تعلق مطلق رویت کے ثبوت پر ہے خواہ کہیں بھی نظر آجائے بخلاف قربانی کے۔ پس ظاہر ہے کہ قربانی کا حکم اس بارے میں نماز کی طرح ہے کہ ہر قوم کے لئے اسی پر عمل ضروری ہے جو ان کے پاس ہے یعنی ان کو اپنی اپنی رویت ہلال پر عمل کرنا چاہئے پس اگر ایک جگہ والوں کے یہاں ذی الحجہ کی تیروں تاریخ ہے تو ان کے لئے وہ دن قربانی کا نہیں ہے لیکن اگر دوسری جگہ کی رویت کے مطابق وہ دن بائیسویں ذی الحجہ کا ہے تو ان لوگوں کے لئے وہ دن قربانی کا ہے اور اس دن ان کی قربانی جائز ہے اگرچہ دوسریں کے لئے وہ دن تیروں ذی الحجہ کا ہو۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

چند کی خبر تار ثلیفون یا خط کے ذریعہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس سے رویت ہلال ثابت نہیں ہوگی، تاہم خبر میں کئی احتمالات ہیں اول یہ معلوم نہیں کہ جس کا نام لکھا ہے واقعی اسی کا بھیجا ہوا ہے اور اگر فرض کروا سکیں کہ ہر تب

تار ثلیفون، خط اور پیرایہ کے ذریعہ
رویت ہلال کا حکم

بھی اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ دوم یہ کہ تار میں اکثر غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ہاں کا نہیں اور نہیں کہاں ہو جانا اور غلطی استعمالیہ کو خبر سمجھ جانا وغیرہ معمولی بات ہے۔ سوم یہ کہ اگر بالکل صحیح و سچا بھی مان لیا جائے تب بھی وہ ایک خبر ہے شہادت نہیں اور وہ بھی کئی واسطوں سے اس لئے کہ اگر تار دینے والا اگر تیری پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ کسی اور سے لکھوائے گا اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیا لکھا اور اس لکھوانے والے نے کیا لکھوایا پھر اس نے کسی آدمی کے ذریعہ تار گھر میں بھیجوا یا اس نے تار باجوہ کو دیا یا تار باجوہ کے ذریعہ دوسری جگہ کے تار گھر میں بھیجا یا اس نے تقسیم کرنے والے کو دیا اگر اس نے کسی

اور کے حوالہ کر دیا تو معلوم نہیں کتنے واسطوں سے اس کو ملے گا اور اگر کسی کو بھی ملتا تب بھی مذکورہ کئی واسطے تو درمیان میں
 ہو گئے اور پھر اگر وہ انگریزی پڑھا ہوا نہیں ہے تو کسی دوسرے انگریزی پڑھے ہوئے شخص سے پڑھوائے گا جس کے صحیح
 پڑھنے کا اعتماد مشتبہ ہے پھر ان واسطوں میں مسلمان ہونا اور پھر اس مستور الحال کا عادل یا فاسق ہونا معلوم نہیں ہو
 غرض کہ شمار کیا جائے تو بکثرت ایسی وجہیں ہیں جو تار کے اعتبار کو کھودیتی ہیں نقبائے جب خط کا اعتبار نہیں کیا اگرچہ
 وصول کرنے والا لکھنے والے کے دستخط و تحریر کو پہچانتا ہو اور اس پلاس کی مہر بھی ہو کیونکہ ایک کا خط دوسرے کے خط کے
 مشابہ ہو سکتا ہے اور مہر کے مشابہ دوسری مہر ہو سکتی ہے تو پھر تار کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ احتمالات جو اوپر
 بیان ہوئے یا اور جو بھی اس قسم کے احتمالات ہو سکتے ہوں دور ہو جائیں تو تار کی خبر بھی معتبر ہو سکتی ہے لیکن بظاہر
 ان احتمالات کا دور ہوتا محال ہے اس لئے بالعموم تار کی خبر غلط ہوگی۔ اسی طرح اگر خط میں بھی یہ سب احتمالات مذکور
 خطا کوئی عادل شخص خط لکھے اور اپنی رویت کسی دوسرے عادل شخص کے دیکھنے کے ساتھ لکھے یا دو عادل شخصوں کا
 اس سے یہ بیان کرنا لکھے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور وہ خط کسی عادل کے ذریعے ہاتھ سے آئے تب وہ خط بھی قابل
 اعتبار ہوگا اور اس سے رویت ثابت ہو جائے گی انداز کے بالمقابل خط میں اس احتیاط کا ہونا ممکن ہے۔ ان شرائط
 کے بغیر خط بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح قاضی اور مفتی کا یہ لکھنا کہ یہاں رویت ہوئی ہے قابل اعتبار نہیں
 ہے اس لئے کہ نقبائے ایسی خبر کو قابل اعتبار نہیں سمجھا ہے نیز اس زمانے کے قاضی اور بعض سے سختی دیکھنے میں
 آتے ہیں کہ وہ مسائل فقہ سے ایسے بے خبر ہوتے ہیں کہ اگر ان کو عوام کہا جائے تو بجا و درست ہے لیکن اُسے عادل ہوں
 اور یوں بیان کریں کہ چاند دیکھئے والے فلاں فلاں دو عادل شخصوں نے بیان کیا ہے اور وہ عادل بھی یہ ہیں کہ ہم
 نے چاند دیکھا ہے اور عادل شخص کے ہاتھ اپنا خط روانہ کریں تب اس پر عمل کرنا درست ہو جائے گا ٹیلیفون کی خبر
 میں بھی تار کی طرح سے کئی احتمالات ہیں اس لئے غیر معتبر ہے۔ ریڈیو کی خبر کا بھی یہی حال اور یہی حکم ہے لیکن اگر ریڈیو
 کی خبر کسی اسلامی ملک میں اسلامی حکمران کی نگرانی میں علمائے اسلام کے مشرورہ اور انصواب سے کسی فقہ مسلمان کے
 ذریعے نشر کی گئی ہو تو البتہ ریڈیو کی اس انداز کی خبر قابل اعتبار ہوئی چاہئے۔ چنانچہ آج کل علمائے کرام کا اس پر عمل ہے
 و اللہ اعلم بالصواب، مزید تفصیل کے لئے علمائے کرام سے رجوع کیا جائے، مؤلف

نوٹ:-

تار، ٹیلیفون، خط، ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ ثبوت ہلال کی مزید تحقیق ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۱ پر ملاحظہ فرمائیں۔

کوئی شخص ایک گھونٹ پانی پی لے اس لئے کہ سحری کھانے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سحری کھاؤ خواہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ پس جس شخص کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ کم از کم ایک دو لقمے یا ایک دو کھجور پی کھالے یا ایک دو گھونٹ پانی پی لے تاکہ اس کو سحری کی صفت کی ادائیگی حاصل ہو جائے (مروءت) اور مستحب یہ ہے کہ سحری میٹھی چیز سے کی جائے یا سحری میں میٹھی چیز بھی شامل ہو۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کے لئے اچھی سحری کھجور ہے رواہ ابو داؤد۔ پس سحری میں کھجور کھانے کی تعریف فرمائی گئی ہے اس لئے کہ وہ میٹھی ہے اور مضم ہوئے میں سہل، بہت غذائیت والی اور فکر کو قوت دینے والی ہے جبکہ روزہ سے اس میں کمزوری آجاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اور سحری کھانے میں ضرورت سے زیادہ کثرت نہ کیے جیسا کہ تن آسان اور فضول خرچہ لوگوں کی عادت ہے اس لئے کہ زیادہ کھانا روزہ کے مقصد کے خلاف ہے اور روزہ کا مقصد مجاہدہ و ریاضت نفس یعنی کچھ بوجھ کی سختی چکنا ہے تاکہ مسکینوں غریبوں پر رحم کرے اور نہ تاکہ اس کا اجر اس کی مشقت کے مطابق ہو۔

(۲) سحری کا دیر سے کھانا مستحب ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے پر معاونت کا مطلب زیادہ پایا جاتا ہے۔ پس سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب نہ مستحب ہے کیونکہ سحری کھانا ایک الگ مستحب ہے اور اس کا تاخیر سے کھانا ایک الگ مستحب ہے پس تاخیر مستحب نہ مستحب ہوئی۔ اور معجم الطبرانی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بائیں انیسائے سرسین کے اخلاق میں سے ہیں اور وہ یہ ہیں افطار میں جلدی کرنا اور سحری کھانے میں تاخیر کرنا اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کھانا اور اس کو حضرت ابن شیبہ رضی اللہ عنہ نے موقوفاً روایت کیا اور ابو یوسف بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سحری کرتا تھا اور پھر مجھے جلدی ہوتی تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھوں (یعنی اتنا کم وقت باقی رہتا کہ جلدی کر کے نماز میں شامل ہوتا) اور صحیحین میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھاتے تھے پھر ہم نماز پڑھتے ہو جاتے تھے میں نے کہا کہ سحری کے ختم اور نماز کے شروع کرنے کے درمیان کس قدر وقفہ ہوتا تھا انھوں نے فرمایا کہ پچاس آیت کی مقدار اور بعض نے کہا کہ سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے۔ اور سحری میں تاخیر کا مستحب ہونا اس وقت ہے جبکہ اس کو یقین یا گمان غالب حاصل ہو کہ ابھی رات باقی ہے یعنی جب تک رات باقی رہے میں شک واقع نہ ہو اس وقت تک تاخیر کرنا مستحب ہے اور جب شک واقع ہو جائے تو اب سحری کھانا صحیح روایت کے بموجب

لے بکرم دش عہ طبعہ ماشیۃ اللہ و مظاهر حق لکھ ماشیۃ اللہ و الشکر والحمد لله و غیر ما لکھ ماشیۃ اللہ عہ م و طویات۔
 شہ ش و بحر و بائع عہ شرح اصناف عہ فتح عہ بحر و غیرہ۔

مکروہ ہے۔ (صبح صادق سے پہلے یقینی طور پر ایسا گمان غالب کے مطابق تحریری و ظاہری ہو جانا چاہئے، مؤلف) پس جب وقت میں شک واقع ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ حرام میں واقع ہونے سے بچنے کے لئے تحریری نہ کھائے لیکن ایسا کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ پس اگر اس نے کھاپی لیا تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے طلوع فجر کے بعد کھایا اس وقت تک اس کا روزہ پورا کیونکہ اصل میں تودہ رات ہی ہے۔ پس جب یہ ظاہر ہو گیا کہ بلاشبہ اس نے طلوع فجر کے بعد کھایا یا پیہ تو وہ گنہگار ہوگا اور روزہ کی قضا دے گا اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ (اور اس مسئلہ کی پوری تفصیل مفہدات روزہ کے بیان میں درج ہے) اور جب صبح صادق طلوع ہونے کی علامات ظاہر ہو جائیں مثلاً نقارہ اور اذان وغیرہ کی آواز سنائی دے تو تحریری کھانا مکروہ ہے ورنہ نہیں اور اس پر اعتماد کرنا ضروری نہیں ہے اس لئے کہ یہ اذان وغیرہ کا ہونا وقت سے پہلے اور وقت کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ پس جب اس کا محمد ہونا معلوم نہ ہو تو چاہئے کہ تحریری کرے اور گمان غالب پر عمل کرے اور تحریری کے مسئلہ کی تفصیل آگے اسی بیان میں ملے گی (مؤلف)۔

(۳) جن صورتوں میں دن میں روزہ رکھنے کی نیت کرنا جائز ہے (اور ان صورتوں کی تفصیل نیت کے بیان میں گذر چکی ہے) ان سب صورتوں میں رات کو یعنی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کرنا مستحب اور افضل ہے۔

(۴) روزہ کی نیت زبان سے بھی کہنا سنت ہے یعنی یہ مشایخ کرام کی سنت ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کے ساتھ نیت کا ادا کرنا احادیث میں وارد نہیں ہے۔ پس جب کوئی شخص رمضان المبارک کے روزہ کی نیت رات کے وقت (طلوع فجر سے قبل) کرے تو وہ یہ الفاظ کہے "وَيَصُومُ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ" (امید میں کل کے رمضان المبارک کے روزہ کی نیت کرتا ہوں) یا یہ الفاظ کہے "نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا أَيُّهُ تَعَالَى" (بعض کتابوں میں تعالیٰ کی پکارت غرض و جل ہے) مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ هَذَا (میں اللہ تعالیٰ کے لئے کل کے اس رمضان کے فرض روزہ کی نیت کرتا ہوں) یا یہ الفاظ کہے "اللَّهُمَّ أَصُومُ غَدًا الْكَافَّةَ فَاعْفُ عَنِّي مَا قَدْ مَنَنْتَ وَمَا آخَرْتُ" (اے اللہ میں کل کے روزہ کی نیت کرتا ہوں پس میرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیجئے) اور اگر دن میں نیت کرے تو یوں کہے "نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا أَيُّومَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ" (امید میں کل کیوں میں ہذا ایوم کے بعد لیو غرض و جل ہے مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ ہے ترجمہ: میں رمضان کے آج کے فرض روزہ کی نیت کرتا ہوں) اور نیت کے الفاظ کا ذکر نیت کے بیان میں بھی گذر چکا ہے (مؤلف)

(۵) بعد از افطار کرنے میں جلدی کرنا افضل ہے۔ یعنی جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے اور کوئی شبہ

(۶) چھوہارے یا کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے اور ان چھوہاروں یا کھجوروں کا طاق عدد (ایک یا تین یا پانچ وغیرہ) ہونا بھی مستحب ہے اور اگر یہ نہ ہوں تو پھر کسی اور میٹھی چیز سے افطار کرنا مستحب ہے اور اگر اور کوئی میٹھی چیز بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو وہ خشک کھجور (یا چھوہارے) سے افطار کرے اس لئے کہ اس میں برکت ہے اور اگر کسی کو نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ یہ پاک چیز ہے اور اس کو اصحابِ یمن نے صحیح سند سے روایت کیا ہے اور اس میں برکت ہے کہ الفاظ سوائے تریزی کے اور کسی روایت میں نہیں ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترکھجوروں سے نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے روزہ افطار فرماتے تھے اور اگر ترکھجوریں نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرماتے تھے۔ اس کو ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے (اور احمد نے بھی روایت کیا ہے) اور ترمذی میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرودوں میں کھجوروں سے افطار فرماتے تھے اور گرمیوں میں پانی پیتے۔ اور اس سے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ افطار حلال اور پاک چیز سے ہونا چاہئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر یہ نہ ہوتیں تو ترکھجوروں سے روزہ پانی سے افطار فرماتے تھے اور گرمیوں میں اکثر پانی ہی سے افطار فرماتے تھے اس لئے کہ یہ پیاس کی مدت (گرمی) کو بھاتا ہے اور جسم کو سیراب و تر و تازہ کرتا ہے اور کسی بھی چیز سے افطار کرنا مستحب ہے اور افضل یہ ہے کہ وہ خشک کھجور سے ہو پھر تر کھجور سے ہونا پھر گرمیوں میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے ہونا مستحب ہے روزہ پھر سادہ پانی سے افطار کرنا مستحب ہے اور افطار کے بعد مغرب کی نماز ادا کرے پھر اپنے گھر آکر کھانا کھائے اس طرح سے وہ روزہ کے افطار اور نماز کی ادائیگی میں تعجل کی فیصلیت حاصل کرے گا واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ہے کہ تین عدد کھجوریں ہوں اور تین گھونٹ پانی پئے اور یہ کمال سنت کا ادنیٰ درجہ ہے اور اہل سنت ایک خیر سے بھی حاصل ہو جاتی ہے اور کھجور و پانی کا استعمال میں ترتیب کی رعایت اس وقت ہے جبکہ دونوں چیزیں موجود ہوں پس دونوں کے موجود ہوتے ہوئے صرف پانی سے افطار کرنا خلاف سنت ہے۔ اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ اگر وہ غیر میٹھی چیز کو پانی پر قدم کیا جائے اور یہی حکم کہ معتدل میں بھی ہے کہ ہر میٹھی چیز خرماء وغیرہ کو آجودنم پر قدم کرے افادہ علی القاری۔ اور افطار کے وقت اپنے پیٹ کو مشتبہ چیزوں سے بچنا مستحب ہے اس لئے کہ روزہ کی حالت میں اپنے آپ کو حلال کھانے پینے سے روکنا ہوتا ہے پھر جب حرام چیزوں سے افطار کیا تو اس کے روزہ کا مقصد ادا نہ ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ایک محل بنائے اور ایک شہر کرگڑا دے اور روزہ کے آداب میں سے ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کھائے نہ کھائے تاکہ روزہ کا مقصد حاصل ہو جائے اور وہ مقصد خواہشات کو قہر دے تاکہ نفس تقویٰ پر مضبوط ہو جائے اور روزہ کا مقصد یہ بھی ہے کہ دل میں زیادہ نہ سوئے تاکہ بھوک اور پیاس کی سختی محسوس کرے۔

مطلوبہ کھجوروں سے افطار فرماتے اور اگر یہ کھجوریں نہ ہوں تو

میرے حوصلے سے (حومن کو ٹرے) پائے گا کہ جس کے بعد اس کو یاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہمتی!

(۹) اپنے اعتقاد کو روایات سے بچانا مستحب ہے یعنی کان آنکہ زبان ہاتھ پاؤں اور تمام جوارح کو گناہوں سے مثلاً بکواس، جھوٹ، غیبت، بخل، جھوٹی قسم، شہوت کی نظر، فحش، ظلم، دشمنی، ریاکاری اور ہر مکرہ بات کے سننے مثلاً غیبت وغیرہ کے سننے سے بچائے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کے سننے والے کو بھی غیبت کرنے والے کی مثل فرمایا ہے جیسا کہ ارشادِ نازل ہے اَلْكَذَّابُ وَالْمُغَيَّبُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے اور غیبت سننے سے منع فرمایا ہے رواہ الطبرانی علیہ السلام۔ پھر جانتا چاہیے کہ تمام گناہوں سے بچنا ہر وقت واجب ہے لیکن روزہ دار کے لئے اس کی اور زیادہ تاکید ہے اور مستحب ہونے سے مراد فضول کا ہونا اور واجب ہونا ہے واللہ اعلم بالصواب (مؤلف)۔

(فائدہ) روزہ کے درجات :- جانتا چاہئے کہ روزہ کے تین درجے ہیں (۱) عام لوگوں کا روزہ (۲) خاص لوگوں کا روزہ (۳) خاص الخواص کا روزہ۔ ان تینوں درجوں کی تفصیل یہ ہے :-

اول: عام لوگوں کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے پیٹ اور فرج کی خواہش کو پورا کرنے سے بچتا رہے۔ یعنی کھانے پینے اور جلے سے گرا رہے اس میں تمام عالم کے لئے رحمت ہے، یہ روزہ کا ادنیٰ درجہ ہے۔

دوم، خاص لوگوں کا روزہ اور بھائیوں کا روزہ ہے اور وہ یہ ہے کہ خواہم کے روزہ کی پابندی کرتے ہوئے اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ پاؤں اور تمام اعضائے بدن کو بھی گناہوں سے بچا تا رہے اور بھائیوں میں ہنس مکھ ہونے سے بھی احتیاج لا مکان بچتا ہے اگرچہ ذریعہ امور میں غور و فکر کرنا اور ان میں مشغول ہونا بطل ہے لیکن خواہم کو ان امور بھی پتے رہنا چاہئے کہ جو شخص ان امور میں سے کسی امر سے بچتا نہیں رہتا تو اس کا روزہ فاسد تو نہیں ہوگا البتہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے ان کو سولے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہے بلکہ انسانی عن ایلی ہر روزہ دار ایسی لئے بعض علمائے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ بظاہر روزہ دار ہوتے ہیں اور حالانکہ وہ بے روزہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ بے روزہ ہوتے ہیں حالانکہ وہ روزہ دار ہوتے ہیں اور بے روزہ ہونے کے باوجود روزہ دار لوگ وہ ہیں جو اپنے اعضا کو گناہوں سے بچاتے ہیں حالانکہ وہ کھاتے پیتے ہیں اور روزہ دار ہوتے ہوئے بھی بے روزہ لوگ وہ ہیں جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اپنے اعضا کو آگ اور چھوڑ دیتے ہیں (یعنی گناہوں سے نہیں روکتے)۔

سرم، اخضر الخواص کا روضہ، احمدیہ یہ ہے کہ اس کے صفحے میں خواص خواص کے روضہ کی صفت بھی پائی جائیں اور ساتھ ہی وہ اپنے قلب کو گھسیا ہمتوں اور دنیاوی الحکارت سے باز رکھے اور اپنے دل کو غیر اللہ سے اپنی طرح ہٹا کر ہر وقت ہمہ جوش میں مستغرق رہے، اور اس قسم کا روضہ ہمارے غریب اور یم آخرت کے سوا کسی اور کی طرف یعنی غیر اللہ کی طرف توجہ و التفات و اعتناء کو نہ دینا ہی اس میں فکر کرنے سے لوث جا لگے البتہ جو دنیاوی کام دین کے معاون ہیں وہ آخرت کی پرہیزی میں اور

۱۰۰ حکوت و دیانت که ایما را که ایما و دیانت که در هر دو صورت ایما و دیانت که در هر دو صورت

دنیا کے امور میں شمار نہیں ہوتے اس لئے ان میں مشغول ہونے سے اخلاص انفرادی کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن حتی الامکان ان امور سے بھی بچنا ہے اور یہ مرتبہ انبیاء علیہم السلام و صدیقین اور مقربین اولیاء اللہ کے روزہ کا ہے۔ پس اخلاص انفرادی کا روزہ کھانے پینے اور جماع سے بھی روزہ ہے اور گناہوں سے بھی روزہ ہے اور تعلقات ماسویۃ اللہ سے بھی روزہ ہے اور یہ روزہ سب کے اعلیٰ درجہ کا روزہ ہے الشریعہ ہم سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

خلاصہ یہ ہے کہ عوام کا روزہ مفطرات ثلاثہ سے رکنا ہے اور خواص کا روزہ مفطرات کے ساتھ نہیات (گناہوں) سے بھی رکنا ہے اور اخلاص انفرادی کا روزہ مفطرات و نہیات سے رکنے کے ساتھ ماسویۃ اللہ سے اپنی توجہ و التفات بالکل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و تلاوت قرآن پاک و مراقبہ و توجہ الی اللہ میں ہر وقت مشغول رہنا ہے۔ پس روزوں میں اپنے ظاہر کو ہرگز سے اصرار باطن کو خطرات سے بچانے اور ہر وقت توجہ الی اللہ ہے۔ حدیث شریفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اس شخص کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے رواہ النسخۃ الاسما۔ اور جھوٹی بات سے مراد جھوٹی شہادت دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی غیبت وغیرہ ہے اور جھوٹی بات پر عمل سے مراد ہر وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہو، پس جو شخص روزہ طارح اور باطل و غلط بات کہے یا حرام فعل کرے تو اس کا روزہ نامقبول ہوتا ہے۔ یعنی اس کا روزہ تو درست ہو جاتا ہے لیکن اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور روزہ کا درست ہو جانا اس کے ثواب کا مقتضی نہیں ہے جیسا کہ بغیر نہایت کے وضو کرنا اور ہواکاری کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی ان کی ادائیگی درست ہو جاتی ہے لیکن ثواب نہیں ملتا (مؤلف) پھر اس عمل کے بارے میں جو کلام متواتر ہے کے ساتھ لایا ہوتا ہوا احادیث کے نزدیک مذکور ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا تمام ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور بعض کے نزدیک کچھ حصہ ثواب ملتا ہے اور شوافع کے نزدیک اس بارے میں چار قول ہیں جن کا ذکر جمع البجوامع میں ہے۔

(۱۰) مسواک کرنا روزہ میں (جس وقت چاہے) ہر وقت مستحب ہے اور جس وقت منہ کی بو متغیر ہو جائے اور سونے سے اٹھنے کے بعد اور ہر عبادت کے وقت یعنی وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اور درس و تدریس وغیرہ کے وقت اس کی زیادہ تاکید ہے اور مسواک کے سنت ہونے اور اس کی کیفیت کی تفصیل وضو کی سنتوں کے بیان میں گذر چکی ہے لیکن نوالی کے بعد روزہ کی حالت میں مسواک کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے اس لئے یہاں مفتی صاحب کی بنا پر محتاجات میں شمار کیا ہے۔ (اور اس اختلاف کی تفصیل مکرر ہاتھ روزہ کے بیان میں دیا ہے، مؤلف)۔

(۱۱) رمضان المبارک کے روزوں اور دنوں کی نسبت عبادت اور غیرت کی کثرت کرنا خصوصاً رمضان کے اخیر عشرہ میں راتوں کو جاگنا اور مسجد میں اعتکاف کرنا جس کی تفصیل الگ بیان میں آتی ہے مستحب ہے (مؤلف) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کھڑے دیکھا کہ وہ ہاتھ بٹھکے اور دعا پڑھتا تھا۔

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خیرات و سخاوت کرنے والے تھے اور رمضان المبارک میں جب جبریل علیہ السلام آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملاقات کرتے تھے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور زیادہ خیرات و سخاوت فرماتے تھے اور جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان المبارک کی ہر رات کو ملاقات کرتے تھے جیسا کہ رمضان المبارک کی آخری شب ہو جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا دور فرماتے تھے (اس طرح ہر پہلے حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے) پس جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ خیرات کرتے تھے۔ (۱۵) روزہ میں ان چیزوں سے بچنا مستحب ہے جن سے دوسرے مہینوں کے نزدیک روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور احاث کے نزدیک ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا

جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ دو قسم کی ہیں ایک وہ ہیں جن کا کرنا روزہ دار کے لئے مکروہ ہے اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو روزہ توڑنے کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں کیونکہ انسان کی قوتِ جاذبہ قوی ہوتی ہے اس لئے ان چیزوں میں سے کچھ کچھ باطن (سپیش و لنگ) کی طرف جذب ہونے سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں جن کا کرنا روزہ دار کے لئے مکروہ نہیں ہے یعنی ان کا کرنا بلا کراہت مباح و جائز ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن میں روزہ توڑنے کی طرف بچانے کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی۔ اور ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:-

جو چیزیں روزہ میں مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں ہیں

(۱) مردوں کے لئے روزہ کی حالت میں سر نہ لگانا مکروہ نہیں ہے جبکہ اس سے زینت کا قصد نہ ہو بلکہ دھاتی کے طور پر لگا جائے۔ اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں سر نہ لگاتے تھے اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور طارق بن شیبہ نے بھی روایت کیا ہے اور یہی روایت سہمی میں ابوداؤد سے ہے۔ اور اگر زینت کے قصد سے لگایا جائے تو مکروہ ہے۔ اور مردوں کے لئے زینت کے قصد سے لگانا بھی مکروہ نہیں ہے اور سر نہ لگانے کا یہ حکم مطلق ہے یعنی روزہ دار کو بالکل روزہ سب کیلئے یکساں ہے۔ اور سر نہ لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اگرچہ سوسکا اثر یعنی ناقصہ علی میں محسوس ہو یا سرمہ کی سیاہی کا اثر و رنگ تھوک میں ظاہر ہو یا اصم سے اور یہی سب

لہ ما شہدنا لک لہ اللہ شہ و غیرہ لہ مستفاد علی شہ دم و طویل لہ لہ بحرہ لہ اللہ و حیات لہ حیات لہ لہ حیات لہ لہ و بحرہ حیات۔

قول ہے اس لئے کہ حلق میں اس کا واقعہ ہے جو مسلمات کے راستے سے جذب ہو کر داخل ہوا ہے خود سر نہیں ہے۔
 کیونکہ آنکھ اندھا غ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے، آنسو بھی آنکھوں سے پسینہ کی طرح یس کر نکلتے ہیں یا وہ مسلمات کے
 اندر سے کسی چیز کا داخل ہونا روزہ کے خلاف نہیں ہے یعنی روزہ کو نہیں توڑتا۔ بلکہ روزہ کو توڑنے والی چیز وہ ہے جو منفذ
 اور آلودہ سے بہتات خود داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی آنکھ میں دھواں یا دھواں سے تیل یا سرمہ ڈالی
 اور اس کا مزہ یا تلخی اپنے حلق میں محسوس کی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ پس اگر کسی شخص نے اپنی آنکھ میں کچھ دھواں یا تلخی
 تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو۔ اور خوشبو وغیرہ مایہ سرمہ آنکھ میں لگانا بھی روزہ کو
 مکروہ نہیں ہے اور فقہانے کسی قسم کے ساتھ اس کو مخصوص نہیں کیا ہے۔ یعنی خوشبو مایہ یا کوئی اور سرمہ ہر سب کا یہی
 حکم ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔

(۲) مونچھوں اور ڈاڑھی میں تیل لگانا مکروہ نہیں ہے خواہ اس تیل میں خوشبو وغیرہ ملی ہوئی ہو اور فقہانے تیل کو کسی
 خاص قسم کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہے۔ بلکہ تیل لگانا مستحسن ہے جبکہ زینت کے قصد سے نہ ہو یا تیل کے ذریعے سے ڈاڑھی
 کو بے جا لمبا کرنا مقصود نہ ہو جبکہ ڈاڑھی بقدر مسنون یعنی بقدر یک مشت ہو۔ اور اگر اس قصد سے تیل لگائے گا تو مکروہ ہوگا اور
 اس کا روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا۔ (ایسا کرنا روزہ کے بغیر بھی مکروہ ہے اور روزہ کی حالت میں بدجنانوں کو مکروہ ہے) اور
 اور ڈاڑھی کا لٹا ناجیکہ ایک مشت سے کم ہو جیسا کہ بعض مغربی لوگ اور محنت کرتے ہیں اس کو کسی فقیہ عالم نے جہل نہیں کہا اور
 تمام ڈاڑھی کو منڈانا ہندوستان کے کفار اور عجم کے مجوسیوں کا فعل ہے ڈاڑھی مرد کی زینت ہے تمام انبیاء و علیہم السلام
 ڈاڑھی رکھتے تھے۔ بقدر ایک مشت ڈاڑھی کا رکھنا واجب ہے جن فقہانے اس کو سنت کہا ہے اس سے نکت کی مراد یہ ہے
 کہ یہ دین میں مسلوک طریقہ ہے یا یہ مراد ہے کہ یہ حکم سنت سے ثابت ہے۔ ایک مشت سے کم ڈاڑھی کا لٹانا اور ایک مشت
 سے کم کرنا اور منڈانا مکروہ تحریمی ہے (ایسے شخص کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، مائتہ بیہشتی گوہر مائتہ فعل چاروں ائمہ
 کے نزدیک جہل نہیں ہے البتہ ایک مشت سے زائد ڈاڑھی کے کٹانے یا نہ کٹانے میں ائمہ کا اختلاف ہے) احتاف کے
 نزدیک اپنی ڈاڑھی کو مٹی میں پکڑ کر جو مشت سے زائد ہو اس کو کٹنا مکروہ نہیں ہے بلکہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے مروی ہے کہ آپ اپنی ریش مبارک کو طول و عرض میں سے تراشتے تھے اس کو ترمذی نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت
 کیا ہے اور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنی ڈاڑھی کے ایک مشت سے زائد حصہ کو تراشتے تھے۔ امام محمد بن یحییٰ
 نے کتاب الآثار میں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یحییٰ بن ابی یحییٰ سے اور انھوں نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے
 روایت کی ہے کہ وہ اپنی ڈاڑھی کو مٹی میں پکڑتے تھے اور جو اس سے زائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے تھے اور ابو داؤد

۱۰ حیات ۱۱ محوش و حیات ۱۲ طریقات ۱۳ تہ زیلہ ۱۴ بحر و حیات ۱۵ ۱۶ شہد ۱۷ شہد ۱۸ شہد ۱۹ شہد ۲۰ شہد
 ۲۱ در و حیات ۲۲ العرازیلہ ۲۳ مد و بحر و دفع ۲۴ مائتہ بیہشتی گوہر ۲۵ حیات عن شرح مکتبہ قادری شیخ علی بن علی شہ حیات

مکروہ نہیں ہوگفت) سواک کو منہ سے نکال کر دوبارہ داخل کرنے سے بقیہ فاسد نہیں ہوتا خواہ چند مرتبہ ایسا کرے۔
(فائدہ) روزہ کی حالت میں سواک کرنے کی بارہ صورتیں مرتب ہوتی ہیں یعنی سواک ترسبز ہوگی یا پانی سے ترسبز ہوگی یا خشک پھر اس کا استعمال یا ذوال سے قبل ہوگا یا نوال کے بعد اور وہ بقیہ یا فرض ہوگا یا نفل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں سے کسی صورت میں بھی سواک کرنا روزہ دار کو مکروہ نہیں ہے اور خشک سواک قبل از نفل کرنا خواہ روزہ فرض ہو یا نفل یا اتفاقاً صحیح علماء مکروہ نہیں ہے اور ترسبز سواک نوال سے قبل کرنا فرض و نفل روزہ میں امام مالک کے سوا کسی امام کے نزدیک مکروہ نہیں اور پانی سے ترسواک فرض و نفل روزہ میں نوال سے قبل سوائے امام مالک اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے کسی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے خشک سواک نوال کے بعد فرض روزہ میں سوائے امام شافعی و امام احمد رحمہما اللہ کے کسی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور نفل روزہ میں امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک مکروہ ہے۔ پانی سے ترسواک نوال کے بعد فرض روزہ میں امام مالک و امام شافعی و امام احمد ضعیف رحمہما اللہ کے نزدیک مکروہ ہے اور امام ابو یوسف سے بھی یہی روایت ہے۔

(۶) منہ دار کے لئے مشک و گلاب وغیرہ کسی خوشبو کا سونگنا مکروہ نہیں ہے لیکن وہ خوشبو ایسی نہ ہو کہ اس کے اجڑا ہونے کے ساتھ حلق کے اندر جلتے ہوں جیسا کہ دھواں۔ (اور یہی حکم خوشبو ذیل لگانے کا ہے کہ مکروہ نہیں ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور صورتوں کا حکم آگے اسی بیان میں آتا ہے، مؤلف)۔

(۷) روزہ دار کے لئے یہ مکروہ ہے کہ منہ میں اپنا تنہوک جمع کر کے نکل جائے۔ اور اس بات سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ قصداً ایسا کیا ہو۔ منہ کے بغیر بھی ایسا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے (اور قصداً جمع کئے بغیر تنہوک کو نکلنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، مؤلف)۔

(۸) اگر کسی کے ہر منٹ باتیں کرتے وقت یا پڑھتے وقت یا کسی اور وقت خللاً ذکر کرتے وقت تنہوک میں تر ہو جائیں پھر وہ اس کو نکل جائے تو ضرورت کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۹) اگر روزہ دار کے منہ سے لعاب (زال) نکلے تو اس کا تار منہ کے اندر کے لعاب سے ملا ہوا ہے تو اس سے بچنا نہیں ہے پھر وہ اس زال کو منہ کے اندر لے لے کر نکل گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس نے غداً نکل لیا ہو اس لئے کہ (انہی کے تنہوک کے ساتھ اتصال ہونے کی وجہ سے) اس کا باہر نکلنا اور انہیں ہوتا تھا اور اس کا تار منہ کے لعاب سے ٹوٹ گیا تھا تو اس کا حکم پر خللاً یعنی اب اس کے نکل لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص کو یہ بیماری ہو کہ اس کے منہ سے پانی نکلے ہے پھر منہ میں داخل ہوتا ہے اور حلق میں چلا جاتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۱۰) اگر کسی نے روزہ کے بعد کچھ تری اس کے منہ میں رہ گئی اور اس کو تنہوک کے ساتھ نکل گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

لے جاتے جاتے تھے تو یہ تھے طریقات تھے بڑا بڑا وجہ تھے دین وغیرہ تھے تھے تھے۔

جائزہ تو اس رعایت کی بنا پر کھانا بن جیسا دل بھلا کر اہت جائز ہوگا لیکن فعل روزہ بھی بلاغظرا افطار کر دینا (توڑ دینا) صحیح نہیں ہے یعنی ظاہر الروایت کی بنا پر مکروہ ہے پس کلاہت باقی رہتی امام ربیع رحمہ اللہ نے کہل ہے کہ فرض روزہ میں اس کی نیت کی وجہ سے مکروہ ہے اس لئے مخالفت ضروری ہے لہذا اس میں ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جس سے روزہ ٹوٹے کا خوف ہو لیکن اس میں وہ چیز مکروہ ہوگی جو روزہ توڑنے کی طرف لے جانے والی ہو اور فعل روزہ میں مکروہ نہیں اس لئے کہ فعل روزہ اپنی اہلیت کے اعتبار سے متصل فعل ہے اور فعلی روزہ رکھنے والے کو ابتداء میں اختیار ہے کہ رکھے یا نہ رکھے اگرچہ شروع کر دینے کے بعد اس کا رطلان قطع ہو کر دینا حلال نہ ہو لیکن فعل کا درجہ فرض سے نیچے رکھا گیا کہ جو چیز اکثر افطار کی نیت کو نہیں پہنچاتی اس کو فعل روزہ میں بجا کلاہت جائز رکھا ہے فرض میں مکروہ قرار دیا (روا مشاعر علم بالصواب)

(۱۵) روزہ طہ کو گوند کا چھانا ظاہر الروایت کے بموجب مکروہ ہے کیونکہ اس میں روزہ کو توڑنے کی طرف لیجانا پایا جاتا ہے اور اس لئے بھی مکروہ ہے کہ ایسے شخص کو افطار کے ساتھ تہم کیا جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب میں مکرر ذکر کیا ہے کہ روزہ فاسد نہ ہونے کو مطلق بیان فرمایا ہے اس سے یہ مطلب حاصل ہوتا ہے کہ کسی قسم کے گوند میں کوئی فرق نہیں ہے ہر قسم کے گوند کا یہی حکم ہے کہ اس کے چھانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اس کا چھانا مکروہ ہے اور یہ ظاہر الروایت ہے اور متاخرین نے گوند کے چھانے سے روزہ ٹوٹنے کے لئے یہ قید بیان کی ہے کہ وہ گوند سفید ہو اور وہ پچھلے کسی شخص کا چھایا ہو یا ہو۔ اور محقق ابن الہمام رحمہ اللہ صاحب فتح القدیر نے متاخرین کے کلام کو اختیار کیا ہے۔ پس ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں اس طرح پر تفصیل ہے کہ اگر وہ گوند چھانے سے نرم ہو کر ڈلی نہیں بنتا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر وہ چھانے سے نرم ہو کر ڈلی بن جائے تو اگر وہ سیاہ ہے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر سفید ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پس سفید گوند (مصلیٰ) جبکہ کسی شخص کے چھانے سے نرم ہو کر ڈلی بن گیا ہو اس کا چھانا مکروہ ہے۔ مسئلہ کہ اس قسم کا گوند گھلتا اور نگھلتا نہیں پس وہ تنہو کے ساتھ پیٹ میں نہیں پہنچے گا بلکہ صرف اس کی خوشبو پہنچے گی پس اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ فعل مکروہ ہوگا کیونکہ یہ فعل روزہ توڑنے کی طرف لے جانے والا ہے اس لئے کہ اس میں سے کسی جزو کے حلق ہی چلے جانے کا اندیشہ ہے نیز یہ کہ ایسے شخص کو افطار کے ساتھ تہم کیا جائے گا، اور اگر سفید گوند مصلیٰ پہلے سے کسی کا چھایا ہو یا نہ ہو یا چھایا ہو لیکن نرم ہو کر ڈلی نہ بنا ہو یا وہ گوند سیاہ ہو خواہ اس کو کسی نے چھایا ہو یا نہ چھایا ہو تو چونکہ ان سورتوں میں گوند گھل جاتا اور ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے کچھ پیٹ میں چلا جاتا ہے اس لئے اس کے چھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس گوند کا کچھ حصہ بھی تنہو کے ساتھ پیٹ میں نہیں پہنچتا اس کے چھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جس گوند کا کچھ حصہ تنہو کے میں مل کر پیٹ میں پہنچ جاتا ہو اس کے چھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کا

گوئو کے چلنے سے روزہ نہ ٹوٹنے میں گوئو کو مطلق بیان کرنا یہ فرض کرتے ہوئے ہے کہ اس میں سے کچھ بھی پیش نہیں پہنچتا۔ پس جب یہ بات سامنے لی گئی کہ بعض گوئو کا مادہ تھوکہ کے ساتھ گھل کر یا ڈٹ کر پیٹ میں پہنچ جانا معلوم ہو چکا ہے تو اس گوئو کے چلنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جانے کا حکم دینا واجب ہے اس لئے کہ وہ یقین شدہ کی مانند ہے۔

(فائدہ) حالتِ روزہ کے علاوہ سفید گوند (مصطیٰ) کا چبانا عورتوں کے لئے مستحب ہے کیونکہ وہ ان کے حوضِ مبرا کے قائم مقام ہے اس لئے کہ عورتیں نازک و کمزور جسم کی ہوتی ہیں اس لئے بعض وقت وہ مبرا کو بہاشت نہیں کر سکتیں اور مبرا کے ان کے سوز و حول اور مانتوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ ان کے لئے مبرا کا قائم مقام ہے اگرچہ وہ اس کو وضو کے علاوہ بھی استعمال کریں اور ظاہر یہ ہے کہ ان عورتوں کو وہ ثواب جن کا وعدہ مبرا کا استعمال کرنے والوں کے لئے کیا گیا ہے اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ اس کو مبرا کی نیت سے استعمال نہیں کریں گی جیسا کہ مبرا کو نہ میں بھی مبرا کی سنت ادا ہونے کا ثواب نیت کرنے سے ہی ملے گا۔ اور مردوں کو بغیر روزہ کے بھی بلا غند مصطیٰ کا چبانا مکروہ ہے لیکن اگر تنہائی میں غند کی وجہ سے چبائیں تو مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر بہت سے مراد بظاہر کراہت تحریمی ہے۔ اور یہ کراہت دو شرطوں سے دور ہو سکتی ہے وہ یہ نہیں اور وہ دو شرطیں یہ ہیں اول مصطیٰ کو تنہائی میں چبانا، دوم کسی غند سے چلنا مثلاً نہ کی سہولت اور غند کی گندہ دہنی کو کم کرنے کے لئے چبانا پس جب ان دونوں شرطوں یعنی تنہائی اور غند کی وجہ سے چبائے تو مکروہ نہیں ہے اور اگر صرف تنہائی میں بلا غند چبایا یا غند سے لوگوں کے سامنے چبایا تب بھی مکروہ ہے، مؤلف) اور ایک قول یہ ہے کہ گوند (مصطیٰ) کا چبانا مردوں کے لئے مباح ہے۔ اور یہ فقہ الاسلام کا قول ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول میں اشارہ ہے کہ یہ بے روزہ دار کے لئے مکروہ نہیں ہے لیکن مردوں کے لئے اس کا ترک مستحب ہے البتہ اگر غند کی وجہ سے ہو مثلاً منہ میں بدبو ہو تو معاف نہیں آہ۔

(۱۶) اگر کسی نے ہلیلہ (ہنر) کو چھوڑا اور تنہا اس کے حلق میں داخل ہو گیا تو جب تک اصل ہنر یعنی ہنر کا کوئی جزو اس کے حلق میں نہ جائے روزہ ناسد نہیں ہوگا اور اگر شکر یا مصری کی ڈلی یا اس قسم کی کوئی اور چیز چوسی اور اس کا پانی حلق میں داخل ہوا تو اس کا معذہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

لله بحر وفتح وشن كله م د وشن وفتح كله ط كه در زياده و حیات شه ش د ط كله ط ع م ودر شه ش د ط كله ع بنیله و بحر وشن اقرا
شاه ع كله ط كله م كله ع كله ش د ط فی سنن انوشو .

کفارہ لازم آئے یا نہ آنے کے متعلق جو اقوال اور پر مذکور ہوئے ہیں اس وقت میں جبکہ روزہ بھولنے کی حالت میں لغو کا کچھ حصہ نہ چھٹا ہو لیکن اگر روزہ بھولنے کی حالت میں کچھ کھا لی لیا ہو، اس کے بعد روزہ یاد آنے پر بھی عمدہ رکھا یا پیا ہو تو ہمارے سب فقہاء کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت میں اشتباہ بالظن اور ظن الغیام مالک شیبہ یا جلالہ اس لئے کہ ان کے نزدیک بھول کر کھانے پینے یا جملہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ مفسدات میں مذکور ہے لیکن اگر روزہ یاد آنے سے پہلے بھول کر لغو چایا اور ابھی اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا کہ روزہ یاد آ گیا تو اب چونکہ امام مالک یا کسی امام کے نزدیک بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے روزہ یاد آنے پر اس جیسے کچھ نہ کھل جائے تو کفارہ لازم آئے گی یا نہ فقہاء کا اختلاف ہے جو اوپر مذکور ہو چکا ہے خود کر لیجئے (مؤلف)۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی عورت سے دن میں بھول کر جماع کر دیا تھا پھر اس کو روزہ یاد آیا پس وہ اسی وقت جماع سے الگ ہو گیا یا وہ رات میں جماع کر دیا تھا کہ فجر طلوع ہو گئی جبکہ وہ حالت جماع میں تھا پس اسی وقت وہ جماع سے الگ ہو گیا تو اس کا روزہ پورا ہے اس لئے کہ جماع سے الگ ہونا جماع کو ترک کرنا ہے اور کسی چیز کو ترک کرنے سے اس چیز کا حصول نہیں ہوتا بلکہ اس کے خلاف مشغول ہونا ہے پس جب اس شخص سے فجر فجر یا روزہ یاد آنے کے بعد سرے سے جماع ہی نہیں پایا گیا تو اس کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا اور اسی لئے جیسا کہ کھانے پینے کی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا جماع میں بھی فاسد نہیں ہوتا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ یاد آنے پر فجر طلوع ہونے پر فوراً جماع سے الگ ہو جائے پس اگر فوراً جماع سے الگ نہ ہوا اور جماع بر قائم رہا تو روزہ فاسد ہوگا اس پر فقہاء لازم ہوگی اور ظاہر الروایت میں اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ یعنی اگر اسی وقت جماع سے الگ ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ الگ ہونے کے بعد اس کی منی خارج ہو جائے اس لئے کہ وہ احتلام کی مانند ہے اور اگر جماع بر قائم رہا تو جماع پر قائم رہتے ہی فوراً اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پس اگر پھر اس کو انزال نہیں ہوا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی اور اگر انزال ہو گیا تو بعض نے کہا ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ یاد آنے یا طلوع فجر کے بعد اپنے آپ کو حرکت نہ دے پس اگر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو حرکت دی تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ (اور پہلا قول یعنی کفارہ واجب نہ ہونے کا قول ظاہر الروایت ہے جیسا کہ بدائع سے اور بیان ہوا مؤلف)۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے صرف اس طلوع فجر کے مسئلہ میں اس پر کفارہ واجب ہونا روایت کیا گیا ہے اس لئے کہ ابتداءً جماع قصد تھا اور جماع ابتداءً تو ایک ہی ہوتا ہے اور جملہ بالقصد سے کفارہ واجب ہوتا ہے اور بھول کر جماع کرنے والے کو روزہ یاد آنے کے بعد اسی حالت پر باقی رہنے کی صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لئے کہ ابتداءً اس کا جملہ کرنا بھولنے کی حالت میں تھا اور بھول کر جماع کرنا روزہ کو نہیں توڑتا چاہے اس پر کفارہ واجب اور ظاہر الروایت کی وجہ سے کہ کفارہ روزہ توڑ دینے پر واجب ہوتا ہے اور روزے کا توڑنا اس کے موجب ہونے کے بعد

ہو گیا ہے اور اس کا حالیت جماع پر باقی رہنا وجہ صوم کا مانع ہے پس جبکہ اس کا روزہ دار ہونا مستحق نہیں ہوا تو اس کا روزہ کو فاسد کر دینا بھی مستحق نہیں ہوا پس اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اس پر اس روزہ کی قضا کا واجب ہونا اس لئے نہیں ہے کہ اس نے اس دن روزہ رکھ کر اس کو فاسد کر دیا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس دن اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا اور اس کی بلیک وجہ یہ بھی ہے کہ اس جملہ میں کفارہ کا واجب ہونا ابتداء سے متعلق ہے پس کفارہ کا واجب ہونا اس کے اس جماع پر باقی رہنے سے بھی متعلق نہیں ہوگا اس لئے کہ جماع ابتداء میں تھا جس فعل واحد پر اس کے لئے اٹھ کا کاتب موجود تھا اور یہ کفارہ جب کے ساتھ واجب نہیں ہوتا جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ظاہر الروایت کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حرکت دینے یا بندھنے میں کوئی فرق نہیں ہے اور فتاویٰ ہندیہ یعنی عالمگیری میں جو بدلتے کی عبارت نقل کی گئی ہے وہ غلط (ناقص) ہے پس سمجھ لیجئے۔ ہدایہ کی یہ عبارت دلالت کرتی ہے کہ یاد آئے کی صورت میں کفارہ کا واجب نہ ہونا مستحق علیہ ہے کیونکہ اس صورت میں ابتداء میں جملہ عمر نہیں تھا اور جملہ فعل واحد ہے پس اس وجہ سے اس میں شبہ دخل ہو گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف کا شبہ ہے اس لئے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھول کر کھانے پینے یا جملہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر قصداً جملہ پر قائم رہے گا تو ان کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور ہمارے فقہاء کا اختلاف صرف طلوع فجر کے مسئلہ میں ہے اور اگر بھول کر جملہ کرنے والا شخص یاد آئے پر جملہ سے الگ ہو گیا پھر دوبارہ جماع کی طرف لوٹا یعنی دخول کیا تو اس پر کفارہ واجب ہے اور یہی حکم طلوع صبح کے مسئلہ کے لئے لیکن یاد آئے کے مسئلہ میں کفارہ واجب نہیں ہونا چاہئے جیسا کہ آج گزر چکا ہے کہ اس میں خلاف امام مالک کا شبہ ہے اور یہاں جو کفارہ کا وجوب بیان ہوا ہے شاید دوسرے فعل پر مبنی ہو جس میں شبہ خلاف کا اعتقاد نہیں کیا گیا ہے کہ لیجئے۔ (۳۱) اور اگر جملہ نہ صورت پایا جائے اور نہ محتا پایا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا (اور جملہ صورت و محتا کی تفصیل مفصلات کے بیان میں ہے مؤلف) پس اگر کسی روزہ دانے کسی جو یا یا یا سرہ یا ایسی لڑکی کے ساتھ جو طہارت کے متعلق نہیں ہے جملہ کیا یا لان یا نات یا بیٹ یا بغل وغیرہ میں جماع کیا یا بوسلیا اگرچہ فاحشہ ہو (یعنی گندایا ہو یا ہونٹوں کو چوسا ہو) یا مباشرت کی اگرچہ فاحشہ ہو یعنی دونوں ننگے ہوں لہجوں کی فوج ملی ہوں) یا اس کی (چھو) یا معانقہ کیا یا مصافحہ کیا یا اپنے ہاتھ سے یا اپنی عورت یا کسی اور شخص کے ہاتھ سے منی خارج کی (یعنی جلق کیا) یا دوسرے ننگے آپس میں مساحت یعنی جملہ کا عمل کیا تو اگر ان سب صورتوں میں انزال نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا پس اس پر قضا لازم نہیں ہوگی اور غسل فرض نہیں ہوگا (اور اگر ان صورتوں میں انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا اور اس پر غسل واجب ہو جائے گا مؤلف) اور اگر فرج (سبیلین یعنی قبل و دُب) میں پلن دونوں کے علاوہ کسی اور جگہ میں مباشرت و جماع کئے بغیر انزال ہو جائے تو بالا جملہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا پس اگر کسی عورت کے

جن چیزوں کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں

جانتا چاہئے کہ روزہ کی نیت سے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے و جماع سے اور جو چیزیں ان چیزوں کے حکم میں ہیں ان سب سے روزہ کا رکن (فرض) ہے پس اس کے بغیر روزہ کا ہونا نہیں پایا جاتا۔ اور روزہ کو توڑنے والی چیزوں کا بیان اسی اصل پر مبنی ہے اس لئے کہ کسی چیز کے رکن (فرض) کے فوت ہو جانے پر اس چیز کا فاسد ہونا اور ٹوٹ جانا ایک ضروری امر ہے اور روزہ کا فاسد ہونا اور ٹوٹ جانا کھانے پینے اور جماع سے ہوتا ہے خواہ صورتہ و معنی دونوں طرح سے ایک ساتھ ہو یا صرف صورتہ ہو یا صرف معنی ہو۔ اور خواہ غنہ کے ساتھ ہو یا بغیر غنہ کے ہو اور نقصان ہو یا خطا ہو اور خوشی سے ہو یا کسی کے زبردستی کرنے سے ہو لیکن ان سب صورتوں میں اس کو روزہ یاد ہو چھل کر کھانا پینا یا جماع نہ ہو۔ اور روزہ کو توڑنے والی چیزیں دو قسم کی ہیں ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے اور دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اور قضا کا واجب ہونا مطلق روزے کے فاسد ہو جانے پر ہے خواہ روزہ صورتہ و معنی دونوں طرح سے فاسد ہو جائے یا صرف صورتہ فاسد ہو اور معنی فاسد نہ ہو یا صرف معنی فاسد ہو اور صورتہ فاسد نہ ہو اور غنہ عمدہ ہو یا خطا ہو اور خواہ غنہ سے ہو یا بغیر غنہ کے ہو اور کفارہ کا واجب ہونا روزے کے مخصوص انداز پر فاسد ہونے سے ہے اور وہ کامل طور پر فاسد ہونا ہے اس طرح کہ کھانا پینا یا جماع صورتہ و معنی ایک ساتھ پایا جائے لے لے وہ عمدہ ہو اور یا کوئی غنہ نہ پایا جائے جس کی وجہ سے روزہ توڑ دینا مباح ہو جائے ہو یا روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہو جاتی ہو اور اس میں ماہحت کا شہ نہ پایا جائے بلکہ پس جب کوئی ایسا شخص جس پر رمضان کا روزہ فرض ہو روزہ کی حالت میں کوئی روزہ توڑنے والا فعل صورتہ و معنی اپنی مرضی سے جان بوجھ کر بغیر کسی اضطرار و گراہ کے کرے اور اس کی دوسری شرطیں بھی پائی جائیں جن کا ذکر آگے آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے پر اس کی قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہو جائیں گے۔ کفارہ لگانے کی تفصیل آگے الگ بیان میں آئے گی اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو روزہ ٹوٹ جانے پر صرف قضا لازم ہوگی اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ واجب ہونے کی شرطیں اپنی جزئیات کے ساتھ ذیل میں نمبروں سے کی جاتی ہیں (مؤلف)۔

۱۔ کھانا و پینا صورتہ و معنی دونوں طرح ایک ساتھ پایا جانا | جبکہ انفرادی صورتہ و معنی دونوں طرح ایک ساتھ پایا جائے اس لئے کہ کفارہ کمال درجہ کے قصور پر لازم آتا ہے اور کمال درجہ کا قصور اس وقت پایا جاتا ہے جبکہ انفرادی صورتہ و معنی ایک ساتھ پایا جائے اور اسی لئے بیشہات کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے پس اگر انفرادی صورتہ یا صرف معنی پایا گیا

تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قصداً لازم ہوگی اور کھانے دینے کی چیزوں میں صورتہ افطار یا پاجانے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ افطار کے دینے والی چیز منہ کے راستے سے پیٹ تک پہنچ جائے اور معناً افطار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز غذا یا دوا کے طور پر بدن کی اصطلاح کرنے والی ہو یعنی وہ چیز عادتہ غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہو اور طبیعت اس سے نفرت نہ کرتی ہو یعنی صورتہ و معناً کھانے اور پینے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے غذا یا دوا کا قصد کیا جائے اس کو منہ کے راستے سے پیٹ میں پہنچایا جائے اگر نہ اس سے پیٹ کی خواہش بطریق کمال حاصل ہو جاتی ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز منہ کے راستے سے پیٹ میں پہنچتی ہے اور اس سے بدن کی اصلاح مقصود نہیں ہوتی یعنی وہ عادتہ غذا یا دوا کے طور پر نہیں کھائی جاتی اور نہ اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے بلکہ نفس اس سے نفرت کرتا ہے تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صرف صورتہ کھانا دھپیلہ اور جو چیز منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے پیٹ میں پہنچے اور اس میں بدن کی اصلاح مقصود ہو یعنی وہ غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل ہو تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صرف معناً استعمال ہے اور جو چیز منہ کے راستے سے پیٹ میں پہنچے اور اس میں بدن کی اصلاح مقصود ہو یعنی وہ عادتہ غذا یا دوا کے قصد سے استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہو اور طبیعت اس سے نفرت نہ کرتی ہو تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صورتہ و معناً ایک ساتھ استعمال ہے (مؤلف) ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

معنا ایک ساتھ استعمال ہے (مؤلف) ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔
 (اول) جو چیزیں عادتاً غذا یا دوا کے ارادہ سے کھائی جاتی ہیں ان سب سے کفارہ واجب ہوتا ہے ان کی جزئیات یہ ہیں
 (۱) اگر کسی روزہ دار نے (گہوں، جو، باجرہ وغیرہ کسی اناج یا ماش وغیرہ کی تازہ یا خشک، حیات، روٹی یا دیگر کھانے
 پینے کی کوئی چیز یا روغنیات یا دودھ دہی کھایا یا پیا کوئی دوا مثلاً ہلیدہ (ہٹ) یا مشک یا زعفران یا کافور یا غالبہ یا ایک مرکب
 خوشبو کا نام ہے جو خشک کافور و عنبر اور عود کے ریزوں سے مرکب ہوتی ہے، سے (کھائی تو اس پر فضا و کفارہ دونوں لگتا
 ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں عادتاً دوا کے طور پر کھائی جاتی ہیں۔

(۲) اور اسی طرح اگر کسی روزہ دانے سرکہ یا شور یا یا کسم کا پانی یا زعفران کا پانی یا اقلاد (لوسیا) کا پانی یا خوبذہ و تر بوڑ و کزی کھیرا وغیرہ یا انگوڑ کی شاخوں کا پانی پیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم میں گے اور اسی طرح اگر بادش کے قطرے یا برف یا اولاکھا یا پیا اگرچہ اپنے قصد سے ہو تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے کیونکہ بآسانی منہ بند کر کے اس سے بچنا ممکن ہے۔

(۳) اسی طرح اگر کسی رنڈہ دار نے کوئی ایسی مٹی کھائی جو وہ کے طور پر کھائی جاتی ہو جیسا کہ گل ارٹنی اور بھٹی جو بھون لی جاتی ہے پھر کھائی جاتی ہے تو اس پر بھی کفارہ لازم ہوگا یعنی گل یا مٹی کے کھانے سے مطلقاً کفارہ لازم آیا کرتا ہے خواہ اس کے کھانے کی عادت ہو یا نہ ہو اس لئے کہ وہ بطور دوا کھائی جاتی ہے پس اس سے افطار کا مل پانا لگتا ہے۔

مباشرت یعنی کسی کے ساتھ سبیلین کے علاوہ کسی اور حصہ جسم میں جماع یا مساس کرنے سے انزال ہو جائے یا اور صورت و منہ
دونوں طرح ایک ساتھ جماع سے مراد ہے فرج (سر ذکر) کا قبل (یا دبر) میں داخل ہونا اس لئے کہ شہوت فرج کا کامل
طور پر حاصل ہونا اس کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے لیکن انزال ہونا چونکہ جماع سے فراغت کیلئے ہے اس لئے اس کا
اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس کفارہ واجب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ محل شہتی علی الکمال ہو یعنی محل جماع علاوہ شہوت
کے قابل ہو اس لئے کہ کفارہ کمالی جرم پر لازم آتا ہے اور کمالی جرم اسی وقت ہوگا جبکہ صورت و منہ جماع پایا جائے
اور وہ اس وقت ہے جبکہ محل شہتی علی الکمال ہو اور دبر میں جماع کا بھی وہی حکم ہے جو قبل میں جماع کا ہے اور یہی صحیح
ہے اور مختار یہ ہے کہ یہ حکم بالاتفاق ہے کیونکہ اس سے قصائے شہوت حاصل ہونے کی وجہ سے کمالی جرم ثابت ہے
اور اس لئے بھی خروج صنادیر کو بھی شامل ہے اور باتفاق اہل لغت فرج مرد و عورت کے قبل کو کہتے ہیں امدان دونوں
مقام میں سے کسی ایک میں دخول کے بعد انزال ہونا شرط نہیں اس لئے کہ انزال میں نفس کا میر ہونا ہے اور انزال نہ ہونے کی
صورت میں یعنی صرف اذخالی ہونے سے بھی قصائے شہوت متحقق ہے یعنی محض سر ذکر کے فرج میں داخل ہو جانے سے
خروج کی شہوت کا کامل طور پر پیدا ہونا حاصل ہو جاتا ہے اور انزال طبیعت کے سر ہونے کا اکمل درجہ ہے اور کفارہ کا ادا
ہونا طبیعت کی سیری پر موقوف نہیں ہے جیسا کہ ایک لقمہ یا اس سے بھی کم کھانے سے کفارہ واجب ہوا ہے اس کیلئے
پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے اور اس لئے بھی کہ انزال کے بغیر بھی مرد لازم ہوتا ہے حالانکہ وہ محض نر ہے پس کفارہ میں
عبادت کے معنی بھی ہیں اس لئے یہ بدرجہ اولیٰ واجب ہوگا، اس لئے کہ جماع کے احکام مثلاً امدان و غسل واجب ہونا وغیرہ
فاعل و مفعول پر دونوں کے مقام ختنہ کے لئے یعنی دخول فرج فی الفرج سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ نہ کا فاسد ہونا اور
کفارہ کا واجب ہونا بھی انہیں میں سے ہے۔ شہتی علی الکمال ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زندہ انسان ہو شہ
پس کسی زندہ انسان کے قبل یا دبر میں ذکر کا سر (حشف) پوری طرح داخل ہو جانے سے جبکہ وہ زندہ انسان جماع کے لئے
محل شہتی علی الکمال ہو حقیقتہً یعنی صورت و منہ جماع پایا جائے گا خواہ انزال ہو یا نہ ہو پس فاعل و مفعول پر دونوں پر
کفارہ واجب ہوگا خواہ مفعول پر مرد ہو یا عورت جبکہ جماع اس کی رضا مندی سے ہو، اور اگر نہ محل شہتی علی الکمال نہ ہو
یعنی عادت شہوت کے قابل نہ ہو تو دخول فی الفرج سے صرف صورت جماع پایا جائے گا مثلاً نہیں پایا جائے گا پس اس پر
صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور دخول حشف فی الفرج یعنی فی احد السبیلین کے بغیر صرف شہوت مباشرت
یعنی سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی حصہ کے ساتھ جماع یا مساس کرنے سے انزال ہونے کی صورت میں صرف منہ جماع پایا جائے گا
اور اس پر بھی صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اگر دخول فی الفرج بھی نہیں ہو اور بغیر دخول کے صرف شہوت
مباشرت سے انزال بھی نہیں ہو تو نہ صورت جماع پایا گیا اور نہ منہ ہی پایا گیا اور نہ ہی طرح اگر نہ جماع فی الفرج کیا اور

نہ جلع فیما دون الفرج کیا یعنی جسم کے کسی اور حصہ میں جلع یا مساس وغیرہ نہیں کیا اور انزال ہو گیا تب بھی۔۔۔ جلع ہوا اور نہ معنی
اندر دم انزال کی صورت میں بد رجحان دلی یہی حکم ہے تو ان سب صورتوں میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے اس پر
کچھ بھی لازم نہیں ہوگا واما علم بالصواب۔۔۔ اور فتویٰ اس پر ہے کہ نو سال کی لڑکی محض شہوت ہے اس سے کم کی نہیں یعنی
نو سال سے کم کی لڑکی مشتبہ نہیں ہے اسی پر فتویٰ ہے۔ اور یہ حکم مطلق ہے خواہ مولیٰ ہو یا دبی، اور اسی لئے صاحب جلع
نے کہا ہے کہ پانچ سال کی لڑکی بالاتفاق مشتبہ نہیں ہے اور نو سال یا اس سے زیادہ عمر کی لڑکی مشتبہ ہے بالاتفاق
اور پانچ اور نو سال کے درمیان کی عمر کے بارے میں روایت و مثل کما اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ وہ مشتبہ نہیں ہے۔ یہ عمل
کی تشریح ہے، حقیقت جلع کی جزئیات یہ ہیں:-

(۱) اگر کسی شخص نے جلن بوجھ کر اپنے سوا کسی زہرہ انسان کے قبل یا دہریں جماعت کی اور حشفہ ذکر اند پوری طہر
داخل ہو گیا تو خواہ اس کو انزال ہو یا نہ ہو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور جس سے جلع کیا جائے اگر اس کی رضامندی سے ہو تو اس پر
بھی کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ فاعل اور مفعول یہ دونوں پر کفارہ واجب ہوتا ہے جبکہ مفعول یہ بھی رضامند ہو، خواہ
وہ مرد ہو یا عورت ہو اور اگر اس سے زبردستی کی گئی ہو تو اس مفعول پر صرف قضاء لازم ہوگی اور اسی طرح اگر تبتلے جلع
میں اس پر زبردستی کی گئی پھر دوران جلع میں اس کی رضامندی حاصل ہو گئی تب بھی اس پر صرف قضاء لازم ہوگی اس لئے
کہ وہ رضامندی افعال کے بعد حاصل ہوئی ہے۔

(۲) اگر کسی نابالغ لڑکے نے اپنی بیوی سے جلع کیا اور اس کا حشفہ عورت کی فرج میں پورا داخل ہو گیا تو اس عورت پر
کفارہ لازم آنے کا حکم ظاہر ہے اس لئے کہ فقہانے اس کو مطلق بیان فرمایا ہے اور اس لئے بھی کہ انہوں نے اس عورت پر
غسل واجب ہونے کی اور اس لڑکے پر غسل واجب نہ ہونے کی تصریح کر دی ہے۔

(۳) اگر کسی شخص نے اپنے ذکر پر کپڑا پیٹ کر عورت سے جلع کیا تو اگر وہ کپڑا حواشہ شہوت کا مانع نہیں ہے تو قضا و
کفارہ دفعہ لازم ہوں گے لیکن اگر حواشہ پیچھے کا مانع ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا لکنانی القید والتادی الحادی فاعلم
البرہان صاحب المحیط و لکنانی جامع الرموز صرف کفارہ لازم نہ آنے کے ذکر سے معلوم ہوا کہ اس پر قضا لازم ہوگی لیکن خارجی نحو
مجموعہ خانی میں فتاویٰ مجتہد سے منقول ہے کہ اس صورت میں اس پر قضا بھی لازم نہیں ہوگی فلیندر برہ

(۴) عمدہ افطار کرتا اگر کسی شخص نے اپنے قصد سے عمدہ توڈیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور اس قید سے خط
روزہ توڑنے والا اکل گیا لہذا خطا روزہ توڑنے والے پر صرف قضا لازم آئے گی۔ پس اگر کسی شخص
کے حلق میں بارش کا قطر چھڑے داخل ہو گئی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور قصد اپنے فعل سے بچنے کی صورت میں
کفارہ بھی واجب ہوگا ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اور اسی طرح عمدہ کی قید سے بچنے والا بھی اس حکم سے خارج ہوگا

۱۔ استفادہ من جمودش وغیرہ (مؤلف) جلع بصرف فی الخمرات ملہ ش و بحر حیات ملہ زیادہ عن البحر ملہ ش و حیات

اصدقہ بھول کر کھانے پینے والے کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس لئے کہ قصد سے مراد افطار میں قصد ہونا ہے اور بھولنے والا اگرچہ روزہ توڑنے والی چیز کا استعمال اپنے قصد سے کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ روزہ توڑنے کا نہیں ہوتا اور مزید تفصیل صرف بقضاء لازم ہونے کے بیان میں ہے، مؤلف۔

(۴) **رضامندی** کفارہ واجب ہونے کی ایک شرط رضامندی بھی ہے اور عورت بھی کفارہ واجب ہونے کے حکم میں مرد کی مانند ہے۔ پس اگر کسی روزہ دار مرد نے روزہ دار عورت کے ساتھ اس کی رضامندی سے عمدتاً مجامعت کی تو ان دونوں پر کفارہ واجب ہوگا مطلقاً اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار نے اپنی مرضی سے عمدتاً کھایا یا تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے (مؤلف)۔

(۵) **اضطرار ہونا** لزوم کفارہ کی ایک شرط یہ ہے کہ روزہ دار کو روزہ نہ دینا انطرا کی حالت میں نہ ہو۔ پس اگر اضطراب کی حالت میں روزہ توڑا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔

(۶) **روزہ دار کے فعل کا پایا جانا** لزوم کفارہ کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ دیگر شرائط کے ساتھ روزہ کا توڑنا روزہ دار کے اپنے فعل سے ہو، پس اگر روزہ توڑنے والی کوئی چیز روزہ دار کے اپنے فعل کے بغیر پائی گئی مثلاً غبار یا دھواں یا اس قسم کی کوئی چیز روزہ دار کے فعل کے بغیر خود بخود داخل ہوگئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے اس پر نہ قضاء لازم ہوگی اور نہ کفارہ کیونکہ اس سے بچا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر روزہ دار کے اپنے فعل سے روزہ توڑنے والی چیز واقع ہوئی ہو اس میں دیگر شرائط یعنی رضامندی و قصد عدم صحرارہ وغیرہ بھی پائی گئیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور اگر روزہ دار کا فعل تو پایا گیا لیکن نہ سری شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو اس کا روزہ فاسد ہو کر صرف قضا لازم ہوگی۔

(۷) **روزہ توڑنے کے بعد کسی ایسے عذر کا لاحق نہ ہونا جس سے روزہ نہ رکھا مباح ہو جائے** پس اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا پھر اس کو بیماری یا حیض یا نفاس وغیرہ ایسا آسمانی عذر جس سے اس کو روزہ توڑنا مباح ہو جائے تو اس پر قضا واجب نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی عذر مذکور لاحق ہو گیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی جیسا کہ اس کی تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں مذکور ہے (مؤلف)۔

(۸) **روزہ توڑنے سے پہلے کسی ایسے عذر کا لاحق نہ ہونا جس سے روزہ نہ رکھا مباح ہو جائے** اگر کسی روزہ دار کو روزہ توڑنے سے پہلے ہی عذر لاحق ہو جائے تو اس پر قضا واجب نہیں ہوگا اور نہ کفارہ واجب ہوگا اور نہ صرف قضا واجب ہوگی۔ تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں مذکور ہے (مؤلف)۔

(۹) روزہ کا توڑنا رمضان کے ادائی روزوں میں کر ہوا اس لئے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر توڑ دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے کیونکہ کسبہ توڑ دینے میں ماہ رمضان کی ہنگامہ اور چھ کفارہ ماہ رمضان کی ہنگامہ کی وجہ سے واجب ہوا ہے اس لئے رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ اور کوئی روزہ اس حکم میں شامل نہیں ہے پس کسی اور روزہ کے توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا حتیٰ کہ قصائے رمضان کا روزہ توڑ دینے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(۱۰) رمضان کے ادائی روزہ میں نیت کا رات کے وقت میں واقع ہونا یعنی روزہ دار کی نیت رمضان کے ادائی روزہ میں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے واقع ہوئی ہو پس اگر کسی روزہ دار نے کسی روزہ طلوع فجر سے قبل رمضان کے ادائی روزہ کی نیت کی پھر طلوع فجر کے بعد روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور اگر طلوع فجر سے قبل نیت نہیں کی بلکہ طلوع فجر کے بعد شرعی دھیرے سے پہلے نیت کی پھر اس روزہ کو توڑ دیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی جیسا کہ اس کی تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں آئیگی (مؤلف)۔

(۱۱) روزہ دار کا مکلف ہونا یعنی اس میں جو بوجہ اور صحت اور ایسی تمام شرطیں پائی جائیں کہ روزہ دار کا مکلف ہونا یعنی اس میں ادا سے صوم کے واجب ہونے اور ادا سے صوم کے صحیح ہونے کی تمام شرطیں پائی جاتی ہوں پس اگر کسی شخص میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی مثلاً مریض یا مسافر ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہو یا جس نے روزہ کی نیت ہی نہ کی ہو تو ایسے شخص پر روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا اور البتہ روزہ واجب ہونے کی شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی گئی تو چونکہ اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا اس لئے اس پر نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ اور ان کی تفصیل روزہ کی شرطوں کے بیان میں گندھی ہے اور مزید تفصیل عوارض کے بیان میں آئے گی۔ (مؤلف)

(۱۲) عمدہ روزہ کا توڑنا بغیر شبہ کے ہو یا شبہ کے ساتھ ہو اس کی تفصیل صرف قضا لیکن وہ شبہ کا مقام نہ ہو لازم آنے کے بیان میں ہے (مؤلف)

(۱۳) سورج غروب ہونے میں ترو کی حالت میں افطار کرنا اور تاخیر نہ کرنا غروب آفتاب میں تردد ہوا اور افطار کر کے صرف چار صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے اول یہ کہ غروب آفتاب میں شک ہوا اور افطار کے بعد اس کو کچھ بھی ظاہر نہ ہوا۔ دوم یہ کہ اس کو افطار کے بعد یہ ظاہر ہوا ہو کہ آفتاب غروب نہیں ہوا۔ سوم یہ کہ اس نے آفتاب غروب ہونے کا گمان کیا اور اس کو افطار کے بعد کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ چہارم یہ کہ اس کو افطار کے بعد ظاہر ہوا کہ آفتاب غروب نہیں ہوا۔

تو ان چاروں صورتوں میں اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے اور اگر فجر کے طلوع ہونے میں تردد ہوا تو اس مسئلہ

کفار سے آزاد کرنا جائز ہے نہ نہیں، نامرد اور غرضی اور شخصے کتا ہوا اور ذکر کتا ہوا اور بھٹکی قریح ناقابل جلع بانڈی اور برص والا بھی جائز ہے اور جس کے ہر ہاتھ میں سے سوائے انگوٹھے کے کوئی اور ہڈیاں کٹی ہوئی ہوں تو کفار سے آزاد کرنا جائز ہے مرہون (رہن لکھا ہوا) اور دیون (مقروض) اور وہ غلام جو بھاگ گیا ہے اور اس کا زہد ہونا معلوم ہے اور ایسا غلام جس کو کسی نے غصب کر لیا تھا جب اس کے ہاتھ آجائے اور ایسا مکاتب غلام جس نے ابھی تک کچھ بھی بدل کتابت ادا نہ کیا ہو جائز ہے اور ایسا مکاتب جو بدل کتابت سے عاجز ہو گیا ہو پھر اس کو کفارہ ظہار سے آزاد کیا تو جائز ہے خواہ اس نے کچھ بدل کتابت ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو اور وہ مجنون و معتوہ جس کو کسی جنون ہو جائے ہو اور کبھی افاقہ ہو جائے ہو اس کو افاقہ کی حالت میں کفارہ سے آزاد کرنا جائز ہے (اور حالت جنون و دیوانگی میں کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں)۔ اور اگر اس کا کوئی ذی رحم محرم مثلاً اس کا باپ یا اس کا بیٹا اس کی ملک میں اس کے فعل سے داخل ہوا مثلاً خریدنے سے یا بیہ یا صدقہ یا وصیت کے قبول کرنے سے اس کی ملک میں آیا تو اگر اپنے فعل کے ساتھ اپنی ملک میں لیتے وقت اس نے نیت کی کہ یہ میرے کفارہ سے آزاد ہو گا تو ہمارے غلاموں کے نزدیک جائز ہے اور اگر وہ اس کے فعل و دخل کے بغیر اس کی ملک میں آیا مثلاً وہ کسی ذی رحم محرم کا وارث ہو یا اس میں کفارہ کی نیت کر لی تو بالاجماع اس کا کفارہ سے آزاد کرنا جائز نہیں ہو گا (کیونکہ وہ تو خود بخود آزاد ہو جائے گا) اور مرد غلام بعض کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے اور مردہ بانڈی بلا خلاف جائز ہے۔ کیونکہ ان مذکورہ صورتوں میں فوت ہو جانے والی چیز زینیت ہے اور یہ غلام میں غیر مقصود ہے۔ اور ان سب صورتوں میں ایسا کوئی عیب نہیں ہے کہ جس سے پکڑنے اور چلنے اور بولنے اور دیکھنے اور عقل وغیرہ کی منفعت فوت ہو جاتی ہو۔ اور کفارہ میں ایسا غلام آزاد کرنا جائز نہیں ہے جس سے منفعت مقصودہ کی جنس ہی پوری طرح جاتی رہی ہو یعنی دیکھنے و سننے و بولنے و پکڑنے و چلنے اور عقل وغیرہ کی منفعت فوت ہو اس لئے کہ وہ حکماً مردہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے پس اندھا اور مختار قول کی بنا پر ایسا بہرہ جو بالکل کچھ بھی نہ شستا ہوا اور گونگا اور جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اور جس کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں یا دونوں انگوٹھوں کے علاوہ ہر ہاتھ کی تین انگلیاں کٹی ہوئی ہوں کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں کیونکہ ایک ہاتھ کی تین انگلیوں کا کتا ہونا کل انگلیاں کٹنے کے حکم میں ہے پس اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر تین سے کم انگلیاں کٹی ہوں اور وہ انگوٹھے کے علاوہ ہوں تو اس غلام کا کفارہ سے آزاد کرنا جائز ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے اور جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں یا ایک ہی جانب کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کتا ہوا ہو یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں شل ہو گئے ہوں اور ایسا فاجح زندہ غلام جس کا ایک طرف کا دھڑ سوکھ گیا ہو یعنی بیکار ہو گیا ہو اور ایسا تنجا و پاچ و گلیچے کا مالہ ہو یا ایک ہی جگہ پڑا ہے اور ایسا جنوں جس کو کبھی افاقہ نہ ہوتا ہو اور مغلوب الحال دیوانہ اور ایسا مرہون جس کے صعباب ہونے کی کوئی امید نہ رہی ہو (کیونکہ وہ حکماً مردہ ہے)

پس مایسی عورت نئے سرے سے دو ماہ کے روزے رکھے۔ اگر عورت کی عادت یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر بطنی دوحص کے روزے پاکی کا زیادہ دوا یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس عورت کو بھی کفارہ کے روزوں کے درمیان میں حص کا آنا پے درپے ہونے کو منقطع نہیں کرتا کیونکہ یہ عادت نادر ہے یعنی بہت کم پائی جاتی ہے اور اگر کسی عورت نے کفارے کے روزے رکھے ہوئے کوئی روزہ عمدہ افطار کر دیا پھر اسی رمضان کو حص آگیا تو اس کا پے درپے ہونا منقطع نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کفارہ قسم کے روزے بھی پے درپے رکھنا لازمی ہے۔ اور اگر کسی عورت کو کفارہ قسم کے روزوں کے درمیان میں حص آگیا تو اس پر نئے سرے سے روزے رکھنا لازمی ہے اس لئے کہ عورت تین دن لگاتار حص سے خالی پاسکتی ہے۔ پس یہ چار کفارے ہوئے جن میں پے درپے روزے ہونا شرط ہے (یعنی رمضان کا ادائی روزہ توڑ دینے کے کفارہ کے روزے و کفارہ ظہار و کفارہ قتل و کفارہ قسم کے روزے ایسے ہیں جن میں پے درپے ہونا اس طرح لازمی ہے کہ اگر درمیان میں ایک دن کا بطنی ناغہ کر دے گا تو نئے سرے سے پورے روزے رکھنا لازمی ہوگا۔ مؤلف) اور جب پے درپے روزے رکھنے کی نذر مافی خواہ وہ نذر معین ہو یا مطلق تب بھی یہی حکم ہے اور باقی تین قسم کے روزے یعنی ادائے رمضان و نذر معین و قسم معین کے روزے ایسے ہیں کہ جن کا اگرچہ پے درپے ہونا لازمی ہے لیکن اگر ان میں سے ایک دن کا روزہ بھی ناغہ کر دیا تو اس کے ذمہ نئے سرے سے ان کی تعداد پوری کرنا نہیں ہے اور اس میں اصول یہ ہے کہ جن روزوں کا پے درپے ہونا وقت کی وجہ سے مقرر ہوا ہے ان میں پے درپے منقطع ہونے پر نئے سرے سے رکھنا لازمی نہیں ہے اور جن روزوں میں پے درپے ہونا فصل کی وجہ سے مقرر ہوا ہے ان روزوں میں باقطع ہونے پر نئے سرے سے ان کی تعداد پوری کرنا لازمی ہے۔ اور کلی تیرہ قسم کے فرض و واجب روزوں میں سے ان سات کا ذکر ہو چکا جن کا پے درپے ہونا لازمی ہے باقی چھ قسم کے روزے یعنی قضاے رمضان و مع تقی و قراں کے روزے، کفارہ حلق و کفارہ جرأے عید و نذر مطلق و قسم مطلق کے روزے ایسے ہیں کہ ان کا پے درپے ہونا لازمی نہیں ہے اور ان میں اصول یہ ہے کہ جن روزوں میں غلام آزاد کرنا شرع شریف کی طرف سے مقرر ہوا ہے وہ روزے پے درپے رکھے لازمی ہیں اور جن روزوں میں غلام آزاد کرنا شرع نے مقرر نہیں فرمایا ان میں اختیار دیا گیا ہے خواہ لگاتار رکھیں یا متفرق طور پر۔ اور کفارہ رمضان کے روزوں کے پے درپے ہونے میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اسی طرح جن روزوں کا پے درپے ہونا شرط نہیں ہے ان کا پے درپے ہونا بلا خلاف مستحب ہے۔ اور پے درپے ہونے کے سلسلے ضروری ہے کہ بیای یا سفر اس میں خلل انداز نہ ہو ورنہ پے درپے ہونا منقطع ہو جائے گا اور اسی طرح رمضان یا عید افطر یا عید الاضحیٰ و ایام تشریق کے بیچ میں آجانے سے بھی پے درپے ہونا منقطع ہو جائے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے (مؤلف) پس جب کسی نے روزوں سے کفارہ ادا کرنا شروع کیا پھر کسی روز بیماری یا سفر کے غرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھا تو پھر وہ نئے سرے سے

لے حیات لے حیات من القیہ لے حیات و ش لے بحر ش لے بحر و تصرف لے بحر و تصرف و حیات

روزے شروع کرے اور اسی طرح اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا ایام تشریق درمیان میں آگئے تب بھی نئے سرے سے شروع کرے گا اور اگر اس نے ان دنوں میں روزہ رکھا اور نافرمان کیا تب بھی وہ نئے سرے سے شروع کرے گا کیونکہ ان دنوں میں بوجہ ممانعت کے اس کا روزہ ناقص ادا ہو گا اور اس پر واجب کامل روزہ ہے پس اس ناقص سے کامل ادا نہیں ہو گا (اور عورت کے لئے یہ بھی وجہ ہے کہ وہ لگاتار دو مہینے ایسے پاسکتی ہے جو ایام نہیہ سے خالی ہوں) اور عید الفطر کے روزہ کفارہ کا روزہ رکھنے کی عورت مسافر کے حق میں بنتی ہے جبکہ اس نے رمضان کے مہینے میں کفارہ کے روزے رکھے ہوں کیونکہ مسافر کو ماہ رمضان میں کسی دوسرے واجب کے روزے رکھنا جائز ہے مگر ایام ممنوعہ میں اسے بھی اجازت نہیں (مواضع) پس اگر کسی نے حالت سفر میں اپنے کفارہ کیلئے شعبان اور رمضان دو مہینے کے روزے رکھے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔

(۶) اگر کفارہ کے روزے چاند دیکھ کر قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کر دیئے تو چاند کے حساب سے پورے دو مہینے کے روزے رکھے خواہ وہ دونوں مہینے کامل یعنی ساٹھ دن کے ہوں یا دونوں ناقص یعنی اٹھارہ دن کے ہوں اس طرح کہ ہر مہینہ اسی دن کا ہو یا ایک مہینہ کامل اور ایک ناقص ہو اور اگر اس نے چاند دیکھ کر پہلی تاریخ سے روزے شروع نہیں کئے مثلاً اگر کسی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکا یا مہینے کے درمیان کسی دن شروع کیا تو وہ ساٹھ روزے پورے کرے۔ پس اس صورت میں اگر ایک مہینہ تیس دن کا اور ایک اسی دن کا قرار دیکر اس نے اسٹھ روزے پورے کر کے افطار کر دیا اور ساٹھ روزے پورے نہ کئے تو اس پر نئے سرے سے روزے رکھنا لازم ہو گا۔ اگر کسی شخص نے ایک مہینے کے اسی دنوں سے چاند دیکھ کر اس کے حساب سے رکھے اور ایک مہینہ کے روزے دنوں کے حساب سے تیس روزے رکھے تو جائز ہے۔ یعنی اگر کسی نے پندرہ روزے کے روزے رکھ کر چاند دیکھ کر ایک مہینہ چاند کے حساب سے اسی دنوں سے روزے رکھے اور پندرہ روزے اور رکھے تو کافی ہے اور یہ صاحبین کے قول کی بنیاد ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کافی نہیں ہے۔ اور غلام آزاد کرنے پر قادر ہوئے یا نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ دس ماہ کے روزوں کے آخری وقت تک بھی غلام نہ مل سکے پس اگر کفارہ کے روزوں میں سب سے آخری دن بھی غلام آزاد کرنے پر قادر ہو گیا تو اب اس کو غلام آزاد کرنا ہی لازم ہو جائے گا اور وہ اس دن کا روزہ نفل روزے کی حیثیت سے پورا کرے گا اور اگر غلام آزاد کرنے پر قادر ہوتے ہی خدا اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا لازم نہیں آئے گی اگرچہ نفل ہو گیا ہے اس لئے کہ اس نے اس کو اپنے ذمہ سے اتارنے کے لئے شروع کیا تھا اس کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لئے شروع نہیں کیا تھا اور وہ شخص ظان یعنی اپنے اوپر فرض روزے کے گمان سے شروع کرنے والے کے حکم میں ہو گا جس کی تفصیل عوارض کے بیان میں ہے اور اگر کچھ دیر بعد توڑے گا تو قضا لازم ہوگی۔ پس اگر کوئی شخص دو مہینے کے روزے پورے نہ رکھنے کے بعد آخری روز میں آفتاب غروب ہونے سے پہلے غلام آزاد کرنے پر قادر ہو گیا تو اب اس پر غلام آزاد کرنا واجب ہو جائے گا اور اس کے

سبب عبادت سے من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار
سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار سبب من کفارة الظہار

اور ان کی بجائے دوسرے ساتھ مسکینوں کو پاؤں یا وصلہ گھنوں دیدیئے تو کفار ادا نہ ہوگا۔ یعنی اب ان دوسرے ساتھ مسکینوں کو نصف نصف وصلہ دینا لازمی تھا (مؤلف)

(۱۲) اور کفارہ واجب ہونے میں مذکور مؤنث اور آزاد و غلام میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لئے اس لوٹڑی پر کفارہ واجب ہو جائے گا جس نے اپنے آقا کو خبر دی ہو کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ فجر طلوع ہو چکی ہے پس اس مالک نے اس لوٹڑی سے جلع کیا سیکس اس مالک پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا ہوگی اور اسی طرح بادشاہ اور غیر بادشاہ میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لئے جب بادشاہ پر کفارہ لازم ہو جائے اور اس کے پاس حلال مال ہے اور اس پر کسی کا قرض نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا نہ اور ناصر محمد بن سلام نے کہا کہ بادشاہ اور جیسے دوسرے شخص کے بارے میں کفارہ کے لئے دو چیلنے کے روزے رکھنے کا فتویٰ دیا جائے کیونکہ کفارہ سے مقصود زجر کرنا ہے اور اس کو سارے چیلنے کے روزے توڑ دینا اور غلام آزاد کر دینا یا کھانا دینا آسان ہے اس سے تو اس کو زجر حاصل نہیں ہوگا

(۱۳) تمام کفاروں میں کفارہ دینے والے کے اس حال کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کفارہ ادا کرتے وقت ہوا اور اس حال کا اعتبار نہیں جو کفارہ واجب ہونے کے وقت تھا پس اگر کفارہ ادا کرتے وقت وہ شخص مفلس ہے تو اس کو روزہ رکھنا جائز ہے اگرچہ وہ کفارہ واجب ہونے کے وقت مالدار تھا۔ اور اس کے برعکس اگر کفارہ واجب ہونے کے وقت مفلس تھا اور مالدار بننے کے وقت مالدار ہو گیا تو اس کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔

(۱۴) اگر کسی نے ایک سال کے رمضان کے دنوں میں کئی بار جماعت کی اور کفارہ نہ دیا تو اس پر ایک کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ کفارہ زجر کے لئے مشروع ہوا ہے اور ہر ایک دفعہ سے حاصل ہو جائے اور اگر جماعت کی اور کفارہ نہ دیا کر دیا پھر دوبارہ جماعت کی تو اس پر ظاہر الروایت کے بموجب دوسرا کفارہ واجب ہوگا کیونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کو پہلے کفارہ سے زجر حاصل نہیں ہوا۔ اور بیشک کفاروں میں تداخل ادائیگی کفارہ سے پہلے ہوتا ہے ادائیگی کے بعد تداخل جائز نہیں ہے۔ اور اگر روزہ رمضان میں جماعت کی اور پہلے رمضان کا کفارہ نہیں دیا ہے تو ظاہر الروایت کے بموجب ہر جلع کے عوض کفارہ لازم ہوگا یعنی اس پر دو کفارے لازم ہوں گے اور یہی صحیح ہے اور امام محمد نے کہا کہ اس پر ایک کفارہ لازم ہے امر میں ہے کہ اس پر اعتقاد ہے اور اسی طرح ہر روزہ میں ہے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ بقدر امکان تداخل جائز ہے پس ترجیح مختلف فیہ ہے جبکہ معلوم ہے اور پہلے قول کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ ظاہر الروایت ہے۔ اور بعض فقہاء نے فتویٰ کے لئے یہ اختیار کیا ہے کہ اگر غیر جلع کے جینی کھانے پینے سے روزہ توڑ لے تو تداخل جائز ہے یعنی ایک ہی کفارہ کافی

صلح من کلالة النهار سنة بمحرو د ش سنة بمحرو د ش و جات سنة ع ش من كفارة النهار سنة بمحرو د ش سنة بمحرو د ش ط
سنة بمحرو د ش سنة بمحرو د ش ط

ہوگا ورنہ نہیں۔ یعنی اگر رخصہ کا تولد یا دود تولد میں حمل کے ساتھ ہوا تو کفار میں داخل جائز نہیں ہے اگرچہ اس نے پہلا کفارہ ادا کیا ہو کیونکہ حمل کے ذریعے رخصہ تولد کی حیثیت نہ تصور ہوتی ہے اور اسی لئے امام شافعی کے نزدیک حمل سے رخصہ تولد نہ ہونے سے کفارہ لازم آتا ہے کھانہ پینے کے ساتھ رخصہ تولد نہ ہونے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔

(۱۵) اگر کسی نے ایک دن کا رخصہ تولد یا دود غلام آباد کر دیا پھر دوسرے دن کا رخصہ تولد یا دود غلام آباد کر دیا پھر تیسرے دن کا رخصہ تولد یا دود غلام آباد کر دیا پھر پچھلا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جب دوسرا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا یعنی تب بھی کچھ واجب نہیں ہے اس لئے کہ بعد از غلام اس کی بجائے کافی ہو جائے گا اور اگر تیسرا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو اس پر ایک غلام آباد کرنا واجب ہوگا اس لئے کہ جو کفارہ پہلے دیا تھا وہ بعد والے کا عوض نہیں ہو سکتا اور اگر دوسرا وغیرہ دونوں غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوئے تب بھی دونوں دن کے عوض ایک ہی غلام آباد کرنا لازم ہوگا اور اسی طرح ان دونوں کے ساتھ پہلا غلام بھی کسی اور کی ملک ثابت ہوا (یعنی تینوں غلام کسی اور کے ثابت ہوئے) تب بھی ایک ہی کفارہ واجب ہے کیونکہ جس غلام کا حقدار پیدا ہو گیا وہ محض کی مانند ہو گیا اور اگر دوسرے کے علاوہ پہلا اور تیسرا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو صرف تیسرے دن کے عوض ایک غلام آباد کرے گا اس لئے کہ دوسرا کفارہ پہلے کفارہ کی بجائے کافی ہو جائے گا اور اصل اس میں یہ ہے کہ دوسرا کفارہ اپنے سے پہلے کے لئے کافی ہو جائے اپنے سے بعد والے کے لئے کافی نہیں ہوتا۔

(۱۶) اگر غلام پر کفارہ واجب ہو جائے تو اس کو کفارہ میں دوا کے لگانا رخصہ رکھنا ہی متعین ہے غلام آباد کرنا یا کھانا کھلانا یا دینا جائز نہیں ہے کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اگرچہ وہ چیز اس کی ملک کر دی جائے اور اسی طرح غلام کا آقا اس کی طرف سے غلام آباد کرے یا کھانا دے یا کھلا دے تب بھی جائز نہیں ہے خواہ وہ اس غلام کے کھنے سے ایسا کرے کیونکہ آقا کے کسی چیز کو اس کی ملک کر دینے سے بھی وہ مالک نہیں بنتا۔

(۱۷) جو آزاد کہ تلافی کی وجہ سے اس کو جہاد کر دیا گیا ہو اس کا حکم بھی غلام کی مانند ہے کہ اس پر کفارہ میں صرف دوا کے لگانا رخصہ رکھنا ہی متعین ہے یہ صاحبین کے نزدیک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

وہ چیزیں جن سے رخصہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے

رخصہ تولد پر کفارہ لازم آنے کیلئے جو شرطیں پہلے بیان ہو چکی ہیں اگر رخصہ فاسد ہونے کی صورت میں ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا میں صرف قضا لازم ہونے کی شرطیں کفارہ لازم ہونے کی شرطوں کے بالمقابل ہوتیں اس بیان میں وہ شرطیں مع فروغائے مسائل صیغ کی جاتی ہیں (کواف)

لے در دوا شہد و بکر تعرف العبادۃ لہ حیات عن کافی شہادت عن بکر بن ابی انبار۔

(۱) کھانا پینا صرف صورت یا صرف معنا پایا جاتا
کفارہ واجب ہونے کے بیان میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کفارہ اس وقت

واجب ہوتا ہے جبکہ روزہ کا توڑنا صورت و معنا دونوں طرح
ایک ساتھ پایا جائے اس لئے کہ کفارہ کمال درجہ کے قصور پر لازم آتا ہے اور کمال درجہ کا قصور اس وقت پایا جاتا ہے
جبکہ افطار صورت و معنا ایک ساتھ پایا جائے اور اسی لئے ثبوت کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے پس اگر افطار صرف صورت
یا صرف معنا پایا گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا لازم ہوگی اور صورت و معنا ایک ساتھ افطار پایا جانے
کی تفصیل کفارہ واجب ہونے کے بیان میں گذر چکی ہے اور صرف صورت و معنا افطار پائے جانے کی تفصیل
اس بیان میں صریح کی جاتی ہے، (الف) کھانے پینے میں صرف صورت افطار ہے کہ منہ کے واسطے سے پیٹ میں ایسی
چیز پہنچائی جائے جو روزہ کو توڑنے والی ہو اور اس میں بدن کی کوئی اصلاح (درستی و بہتری) نہ ہو، اس کی برائیات یہ ہیں
(اول) وہ چیز ایسی ہو جس کو غذا یا دوا کے قصد سے نہیں کھایا یا پیا جاتا اور یہی اس کو عادت کے طور پر کھایا یا پیا جاتا ہے۔

(۲) اگر کسی شخص نے کنکری یا گٹھلی یا پتھر یا سیٹی کی ڈلی یا مدنی یا گھاس یا کاغذ نگل لیا خواہ وہ چیز مقدار خود سے کم ہی ہو
تو اس پر صرف قضا لازم آئے گی کفارہ نہیں۔ اس لئے کہ ان چیزوں کو عادت کے طور پر نہیں کھایا جاتا لیکن اگر کسی شخص کو ان
چیزوں میں سے کسی چیز کے کھانے کی عادت ہوگی تو اس پر اس چیز کے کھانے سے کفارہ لازم ہوگا (اور بروہ چیز جس کو
عادت کے طور پر نہیں کھاتے اس کا یہی حکم ہے کہ اس کے کھانے سے روزہ فاسد ہو کر صرف قضا لازم ہوگی۔)

(۳) پس اگر کسی روزہ دار شخص نے کچا چاول یا گوندھا ہوا آٹا یا خشک آٹا کھایا تو اس پر صرف قضا واجب ہے
یہی صحیح ہے اس لئے کہ یہ غذا یا دوا کے قصد سے یا عادت کے طور پر اس طرح نہیں کھایا جاتا اور یہ حکم اس وقت
ہے جبکہ آٹے کو گھی یا شہد کے ساتھ نہ ملایا ہو یا اس کو پانی سے تر کر کے شکر کے ساتھ نہ ملایا ہو اور اگر آٹے کو گھی یا
شہد کے ساتھ ملایا ہو یا پانی سے تر کر کے شکر کے ساتھ ملایا ہو تو اس کے کھانے سے کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور کچا چاول
اور دماش کے کھانے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔

(۴) اگر کسی روزہ دار نے کوئی ایسا پھل کھایا جو پختے سے پہلے نہیں کھایا جاتا اور نہ آگ پر پکایا گیا ہے اور نہ
اس میں نمک لگایا ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا لیکن اگر ان دھنوں میں سے کوئی سی ایک بات پانی گئی تو کفارہ
لازم آئے گا اس لئے کہ اس طرح عادت کھایا جاتا ہے۔ پس یہی (سیب کی مانند ایک پھل) جب تک پختی نہ ہو اور آگ پر پکائی
گئی ہو تو اس کے کھانے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(۵) جو چیز عادت بغیر چبائے گل کر نہیں کھائی جاتی اس کو بغیر چبائے گلنے سے کفارہ لازم نہیں آتا اور اسی وجہ
جس چیز کو عادت چھلکے سمیت نہیں کھایا جاتا اس کو چھلکے سمیت کھانے سے بھی کفارہ لازم نہیں آتا صرف قضا

لے مستند من شیء بخروج دہر من شہ یات شہ مع حیات شہم و بطغیر و تصرف ضیاء من شیء مع و ما تغیر و تصرف ضیاء من شیء

(۹) اور اگر کسی نے گل ازمنی کے علاوہ کوئی اور مٹی کھائی اور اس کو اس کے کھانے کی عادت نہیں ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔

(۱۰) اگر کوئی شخص سو یا چاندی یا لوہا یا مانہ یا زمرہ وغیرہ کوئی جو ہر گل گیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا صرف قضا لازم ہوگی۔ چونا کھانے سے صرف قضا لازم آتی ہے کفارہ لازم نہیں آتا اگرچہ اس کو عمدہ کھایا ہو۔ (لیکن جس کو چونا کھانے کی عادت ہے اس پر کفارہ لازم آتا چاہے جیسا کہ ماحول مذکورہ بالاسے ظاہر ہے، مؤلف)

(دوہم) جس چیز سے طبیعت نفرت کرتی ہو اور اس سے لذت حاصل نہ کی جاتی ہو تو اس کے کھانے سے بھی صرف قضا لازم ہوگی کیونکہ وہ حکماً بدن کی اصلاح کرنے والی نہیں رہتی تو اس کے غذا ہونے کی حقیقت میں کمی آگئی، اس کی جزئیات یہ ہیں:۔
(۱) اگرچہ لہوئے نقرہ کو منہ سے نکال کر دواہرہ منہ میں ڈالا اور کھا گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لئے کہ وہ نقرہ حکماً مصلح بدن نہیں رہا کیونکہ اس سے نفرت کی جاتی ہے پس اس کے غذا ہونے کی حقیقت میں کمی آگئی اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جبکہ کسی دوسرے کا چایا ہوا نقرہ کھایا ہو کیونکہ اس سے نفرت کی جاتی ہے اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جبکہ اپنے منہ سے تھوک باہر نکالا ہو پھر اس چاٹ لیا ہو کیونکہ اس سے نفرت کی جاتی ہے لیکن اگر وہ تھوک اس کے محبوب یا دوست یا بیوی کے پاس یا ان کا چایا ہوا نقرہ ہے تو کفارہ واجب ہوگا کیونکہ اس سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے پس وہ مصلح بدن ہونے کے حکم میں ہے۔

(۲) اور اگر ایسا کچا گوشت کھایا جس میں کیڑے پھسکے ہوں تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کیونکہ اب وہ بدن کو نقصان پہنچانے والا ہو گیا ہے پس اس میں غذا ہونے کی صلاحیت نہیں رہی (اور اگر کیڑے پھسکے ہوں تو اگرچہ بدبودار ہو گیا ہو اس کے کھانے سے کفارہ لازم ہوگا، جیسا کہ کفارہ کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف)

(۳) اور اگر کسی روزہ دار کو قے ہوئی تو اس کا روزہ صرف دو صورتوں میں فاسد ہوتا ہے ایک یہ کہ اس کو بلا ارادہ خود بخود منہ بھر کر قے آئی ہو پھر روزہ یاد ہوتے ہوئے قصد اس کو منہ کے اندر سے ہی واپس گل گیا ہو خواہ تمام کو ننگے یا اس میں سے بعض حصہ کو ننگے جبکہ وہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ نکل ہو تو اس صورت میں بالاجماع اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لئے کہ جب قے منہ بھر کر ہوگی تو وہ منہ سے باہر کی چیز کے حکم میں ہو جائے گی کیونکہ منہ اس کو روک نہیں سکتا اور جو چیز باہر سے منہ میں ڈال کر کھائی جائے اگر وہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے (اور ایسی قے سے دفع بھی ٹوٹ جاتا ہے) دوسرے یہ کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے خود اپنے ارادہ سے منہ بھر قے کی تو اس کا روزہ مطلقاً ہر حال میں فاسد ہو جائے گا بالاجماع اعلان دونوں صورتوں میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا بلکہ اس پر صرف قضا لازم ہوگی، اس لئے کہ اس صورت میں طعام پیٹ سے باہر آیا ہے وہ عادت غذا کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کا لوٹنا ناوجہ ناپاک ہونے کے حلال نہیں ہے

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

اور طالع بھی اس سے نفرت کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "مَنْ قَارَ كَلَامَ قَضَاءٍ عَلَيْهِ وَتَمَّ" استغناء غایمہ القضاۃ یعنی جس کسی کو خود بخود قضاۃ آجائے اس پر روزہ کی قضا نہیں ہے (یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا) اور جو اپنے قصد سے قے کرے اس پر قضا لازم ہے اس کو حاکم و ترمذی امداد قطعنی نے روایت کی ہے اور قیاس کا مقتضی تو یہ تھا کہ قصداً قے کرنے کی صورت میں بھی روزہ نہ ٹوٹتا کیونکہ کسی چیز کے اندھا داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے خاص کر کھانے سے نہیں لیکن حدیث شریف میں خالص صوم وارد ہونے کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے لیکن کفار و واجب نہیں ہوگا کیونکہ نص میں صرف قضا کا ذکر ہے اور قیاس اس کے برخلاف ہے اس لئے یہ نص وجوب کفارہ کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی۔ اور جانتا چاہئے کہ خود بخود قے ہو جانے اور قصداً قے کرنے کے مسئلہ کی چوبیس صورتیں مرتب ہوتی ہیں کیونکہ قے خود بخود کئے گئے یا وہ قصداً کرے گا اور ان دونوں صورتوں میں یا منہ بھر کر ہوگی یا اس سے کم ہوگی پھر ان صورتوں میں یا منہ بھر کر یا ہر نکل جائے گی یا بلا قصد خود بخود پیٹ میں ٹوٹ جائے گی یا وہ اپنے قصد سے ٹوٹے گا، یہ بارہ صورتیں ہوں گی۔ پھر ان سب صورتوں میں اس کو روزہ یا دم ہوگا یا روزہ یا نہیں ہوگا۔ اس طرح کل چوبیس صورتیں ہوگی ان میں سے صرف دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے یعنی اول جبکہ خود بخود منہ بھر قے ہوئی اور روزہ یا دم ہوتے ہوئے اس کو منہ کے اندر سے ہی پیٹ میں ٹوٹا لیا جبکہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ لوٹائی ہو۔ دوم جبکہ روزہ یا دم ہوتے ہوئے اپنے قصد سے منہ بھر کر قے کی ہو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ باقی کسی صورت میں اصح روایت کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر قے ہونے کی حد ہے کہ اس کو تکلف و وجہ کے بغیر منہ میں روکا نہ ممکن ہو یہی اصح و صحیح و مختار ہے اگرچہ اور بھی کئی قول ہیں۔ اور سب تفصیل اس قے کی ہے جس میں کھانا یا پانی یا صغیر ایت (یا خون بہتہ) (جیسا کہ) ہو لیکن اگر وہ قے بلغم کی ہو تو امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا (خواہ قے خود بخود ہو جائے یا قصداً کرے اور خواہ منہ بھر کر ہو یا کم ہو اور خواہ خود بخود ٹوٹ جائے یا قصداً لوٹائی جائے یا ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو یعنی یا ہر نکل جائے)۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے اس اختلاف کی بنا وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے کیونکہ اس صورت میں وضو ٹوٹنے میں بھی ان کا اختلاف ہے یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک قصداً بلغم کی قے منہ بھر کرنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے اور طرفین کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ پس امام ابو یوسف کے نزدیک اگر بلغم کی قے اپنے قصد سے منہ بھر کر کی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے اور محقق کمال نے فتح القدیر میں کہلے کہ امام ابو یوسف کا قول روزہ کے بارے میں طرفین کے قول سے احسن ہے اور طرفین کا قول وضو ٹوٹنے کے بارے میں احسن ہے اس لئے کہ افطار میں یہ قید ہے کہ کوئی چیز پیٹ میں جائے یا قصداً قے کرے یہ حکم اس چیز کی پاکی یا ناپاکی پر نظر کئے بغیر ہے۔ اس بارے میں بلغم اور غیر بلغم میں کوئی فرق نہیں ہے بخلاف وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے مسئلہ کے۔ اور یہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ بلغم پیٹ کی

عقل میں جو بخوبی داخل ہو جائے تو اس کا مذہب فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر مذہب یا مذہب ہوتے ہوئے اپنے فعل سے قصد اذہواں اپنے اندر داخل کیا (یعنی منہ یا ناک کے ذریعے سے پیٹ یا دماغ میں داخل کیا) تو اس کا مذہب فاسد ہو جائے گا خواہ وہ دھواں کوئی سا بھی ہو، اگرچہ عمدہ غیری کا ہو اور دھوئیں کا اپنے اندر داخل کرنا خواہ کسی طرح سے بھی ہو جتنی کہ اگر بخیر مل گیا اور اس کو اپنی طرف کیا اور ذرہ یاد ہوتے ہوئے اس کو ناک سے اوپر کھینچا تو اس کا مذہب فاسد ہو جائے گا۔ کیونکہ اس سے بڑا ممکن ہے اور اس بات سے اکثر لوگ غافل ہیں اور اس کو گلاب کا پھول یا گلاب کا پانی اور مشک سوٹھنے کے مانند نہیں سمجھتا چاہئے کیونکہ مشک وغیرہ کی خوشبودار ہوا کے ناک میں پہنچنے میں اذہواں کے جوہر کو خود اپنے فعل سے پیٹ میں پہنچانے میں بہت واضح فرق ہے اور ہمیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حقہ سگریٹ وغیرہ پینے سے روندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور غبر و غور کا دھواں قصد اپنے اندر لینے سے اور نیز حقہ و سگریٹ وغیرہ کا دھواں اپنے اندر کھینچنے سے کفایہ بھی لازم آئے گا کیونکہ اس سے علاج و دوا کا کام لیا جاتا ہے اور عادی لوگ اس سے لذت حاصل کر کے پیٹ کی طلب پوری کرتے ہیں اور حقہ سگریٹ وغیرہ کا دھواں اپنے اندر لینے سے کفایہ اس وقت لازم آتا ہے جبکہ منہ کے راستے سے اندر داخل کرے لیکن اگر ناک کے راستے سے اندر داخل کرے تو صرف قضا لازم ہوگی اور مان کے علاوہ کسی اور چیز کے دھوئیں کو اپنے اندر داخل کرنے سے کفایہ لازم نہیں ہوگا جبکہ اس میں نفع و علاج نہ پایا جائے اور اس سے پیٹ کی خواہش دور ہوتی ہے۔ اگر کوٹھے پھانتے وغیرہ کا غبار یا جانوروں کے کھروں کا ہوا وغیرہ سے الٹا ہوا غبار مذہب دلو کے اپنے فعل سے داخل ہو یعنی وہ اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہ رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس کا مذہب ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی اور اگر خود بخود اندر چلا جائے تو روندہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے اپنی پیمیلی غبار یا دھوئیں سے اس غبار کو اپنے منہ میں داخل کیا تو اس کا روندہ فاسد ہو جائیگا اور صرف قضا لازم ہوگی۔

(ج) کھانے پینے میں مثلاً افطار ہے کہ روزہ توڑنے والی چیز منہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے پیٹ میں پہنچے۔
 جبکہ اس چیز سے بدن کی اصلاح و معاشی مقصد ہوتی ہو، اور اس کی فروعات و قسم کی ہیں اول روزہ توڑنے والی کسی چیز کا منہ
 کے علاوہ دیگر خارقِ اعلیہ (معادلاتوں) مثلاً ناک و کان و باخاد کے راستے و پیٹ بکے راستے سے پیٹ یا دماغ میں پہنچنا
 اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پیٹ میں پہنچنے کی صورت میں تو روزہ کا فاسد ہو جاتا ظاہری ہے اور اسی طرح دماغ میں پہنچ جانے
 سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ دماغ سے پیٹ تک منفذِ راستہ ہے پس گویا کہ دماغ پیٹ ہی کا ایک گوشہ ہے اور
 دوسری قسم کی فروعات وہ ہیں جن میں روزہ توڑنے والی چیز خارقِ اعلیہ کے علاوہ کسی اور راستے سے پیٹ یا دماغ میں
 پہنچے تو اس صورت میں اس چیز کے پیٹ یا دماغ میں پہنچ جانے کا اعتبار ہے پس اگر اس چیز کا پیٹ یا دماغ میں پہنچنا معلوم ہو جائے
 تو روزہ فاسد ہو جائے گا ورنہ نہیں کیونکہ خارقِ اعلیہ سے کسی چیز کا پہنچنا یقینی ہے اور خارقِ غیر اعلیہ سے پہنچنا مشکوک ہے
 پس جبکہ کے ساتھ روزہ فاسد ہونے کا حکم نہیں دیا جائیگا اور ان معذرتوں کے منسلکات کی فروعات مندرجہ ذیل ہیں۔

ملک ملک فی کل السکن مع حیات مع فی دم و ملک بفرمان مع حیات آدم و التفتی فی التفرقة طوش و مات و فرای یات ش مجید و فراف

(اول) وہ چیزیں جو منہ کے علاوہ مخارج (مسائلک) اصلہ یعنی ناک یا کان یا پیشاب یا زہا یا فحاش کے مقام سے

پیٹ یا دماغ میں پہنچتی ہیں۔

(۱) اگر کسی شخص نے حقنہ کرایا (یعنی بھکاری کے ذریعہ کوئی دوائ یا پانی یا تیل وغیرہ منہ میں داخل کر دیا اور وہ مقام حقنہ تک پہنچ گئی جیسا کہ آگے آتا ہے، مولف) یا ناک میں کوئی دوائ یا تیل یا پانی وغیرہ داخل کیا یعنی ناک کے ذریعہ سے کھینچ کر پیٹ یا دماغ میں پہنچا یا کان میں تیل پٹکا یا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفایہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں روزہ تو نہ صرف معنا پایا گیا ہے اور وہ پیٹ میں اسی چیز کا پہنچنا ہے جس میں بدن کی اصلاح پائی جائے اور صورت یعنی منہ کے ذریعہ سے کھانا پینا نہیں پایا گیا۔ اور اسی طرح اگر تیل یا اس کے فعل کے بغیر داخل ہو گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پانی تیل سے مراد پانی کے علاوہ دیگر مائعات ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے بھول کر حقنہ کرایا تو صوم سے کس قدر فاسد نہیں ہوگا کیونکہ حقنہ سے روزہ فاسد ہونے کے لئے روزہ کا یاد ہونا شرط ہے۔

(فائدہ) غیر صائم کو حقنہ کرنا جائز ہے جبکہ علاج کی نیت سے ہو کیونکہ علاج کرنا مباح ہے اور جو حقنہ میں مرد و عورت دونوں کا حکم یکساں ہے لیکن حرام چیز سے حقنہ نہ کرے کیونکہ حرام چیز کے ساتھ شفا طلب کرنا حرام ہے اور فحاشی کے لئے حقنہ کرنا مباح نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ فحاشی کے لئے بھی حقنہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ فحاشی جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو سب کام مرض ہو جاتا ہے۔

اور اگر کسی کے کان میں اس کے فعل کے بغیر خود بخود پانی داخل ہو گیا تو بالاتفاق اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر اپنے فعل سے داخل کیا ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ ہر ایک دو قسمیں اور دو اہمکی وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ مطلق طور پر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا خواہ پانی کان میں خود بخود داخل ہو یا روزہ دار نے اپنے فعل سے داخل کیا ہو محیط میں اس کی تصریح کی گئی ہے پس کہلے کاس سے روزہ افطار نہیں ہوگا اس لئے کہ پانی دماغ کو ضرر پہنچا ہے کیونکہ جب پانی کان میں پہنچتا ہے تو دماغ میں پہنچنے سے پہلے ہی فاسد ہو جاتا ہے اور جب دماغ میں پہنچتا ہے تو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ پس نہ صورت افطار پایا گیا یعنی منہ سے نکلنا اور نہ معنای افطار پایا گیا یعنی نفع پہنچنا اور دماغی میں ہے کہ یہی فساد ہے اور فساد دماغی اسی طرح ہے اور فتاویٰ ہندیہ (عالمگیری) میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور تاوی قاضی خاں میں فرق بیان کیا ہے کہ اگر خود بخود پانی کان میں چلا گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر اپنے فعل سے داخل کیا ہو تو صوم قول کے مطابق اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس کے فعل سے روزہ توڑنے والی چیز اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ پس اس میں صلاح چرچ ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا اور اسی کی مثل نماز میں ہے اور محقق کمال نے فقہ القدر میں اس کو ترجیح دی ہے اور اس سے فعل کا حکم بھی معلوم ہوگا جبکہ روزہ دار ہوا اور فصل کوٹے وقت اس کے کان میں پانی داخل ہو جائے یا پانی میں لوطہ لگائے اور پانی اس کے کان میں داخل ہو جائے

پس قصبہ ذکر پیشاب گاہ کی نالی کو چوت یعنی کھوکھلا ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا غور کر لیجئے۔ اور اگر وہ پانی یا تیل وغیرہ
شانہ تک نہ پہنچے اسی کی تلی (ڈنڈی) میں ہی رہ جائے تو بالاتفاق روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر عورت اپنی پیشاب گاہ
میں پانی یا تیل وغیرہ کچھ پکائے تو بلا خلاف اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہی صیح ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس مسئلہ میں بھی اختلاف
ہے اور واضح یہ ہے کہ بلا خلاف اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ یہ حقہ کی مانند ہے۔

(۳) اگر کسی مردہ یا مرد یا عورت نے اپنے پاخانے کے مقام میں روئی یا کپڑا یا لکڑی یا پتھر کا ٹکڑا داخل کیا یا
عورت نے اپنی پیشاب گاہ کے اندر روئی حصہ میں داخل کیا اگر وہ سب اندر چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائیگا اور اگر اس کا ایک سرا
باہر نکلا رہا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ باہر والا سرا عورت کی پیشاب گاہ کے خارجی حصہ میں باقی رہا ہو۔ اور اگر کسی روزہ دار
مرد یا عورت نے اپنی خشک انگلی اپنے پاخانے کے مقام میں داخل کی یا عورت نے اپنی پیشاب گاہ کے داخلی حصہ میں داخل کی تو
اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہی مختار ہے لیکن اگر وہ پانی یا تیل وغیرہ سے تر ہو تو اب پانی یا تیل وغیرہ کے اندر پہنچنے کی وجہ سے
روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ انگلی حقہ کے مقام تک پہنچ گئی ہو اور اس کا روزہ بھی یاد ہوا ہے بہتر تنبیہ ہے
اور ضروری ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے کیونکہ ان سب مسئلوں میں روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ روزہ یاد ہوا ہے یا نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا
اور ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹنے پر صرف قضا لازم ہوگی بغیر لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی مرد نے اپنے ذکر میں روئی داخل
کی اور وہ سب اندر چلی گئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا جیسا کہ دو اٹانے سے جب تک وہ پیشاب گاہ کی نالی میں ہے روزہ
فاسد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار شخص نے گوشت کی بوٹی یا روٹی کا ٹکڑا کھ کھوڑے (دھلے) سے باندھ کر نکلا
اور پھر اسی وقت باہر نکال لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر اس میں سے کچھ حصہ ٹوٹ کر پیٹ میں رہ گیا یا اس نے حقہ
کو چھوڑ دیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی لکڑی کو ٹکڑا کر لیا اور اس کا سرا اس کے ہاتھ میں ہے اور پھر
اس کو باہر نکال لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ وہ اندر ٹھہری نہیں رہی اور اگر ٹکڑا لکڑی کو ٹکڑا کر لیا اس طرح پر کہ
اس کا کچھ حصہ بھی باہر باقی نہیں رہا تو اس کا روزہ فاسد چلے گا اور پیٹ میں ٹھہر جانے سے یہی مراد ہے اور اگر وہ چیز لکڑی
اندھ نہیں گئی بلکہ اس کا ایک سرا منہ وغیرہ منہ سے باہر رہا یا اس کا سرا اس چیز سے لگا ہوا ہے جو منہ وغیرہ منہ سے باہر
نکلی ہوئی ہے جیسا کہ ڈوبے میں بندھی ہوئی بوٹی یا روٹی کا ٹکڑا وغیرہ جب تک اس میں کچھ الگ ہو کر پیٹ میں
رہ جائے مختلف تو اندر قرار نہ پکڑنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۴) اگر روزہ دار نے استغفار یا توبہ یا نیک کہ پانی حقہ کے مقام تک پہنچ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ استغفار کا پانی حقہ کے مقام تک پہنچے اور اگر ایسا واقع ہو جائے تو سخت بیماری کا سبب بنتا ہے

سہ روزہ و یکم منقلا سے و فتح سے و اول روایات ترقی سے و اول روایات شریعت سے و اول روایات شریعت سے و اول روایات شریعت سے

سہ روزہ و یکم منقلا سے و فتح سے و اول روایات ترقی سے و اول روایات شریعت سے و اول روایات شریعت سے و اول روایات شریعت سے

و اول روایات شریعت سے و اول روایات شریعت سے و اول روایات شریعت سے و اول روایات شریعت سے و اول روایات شریعت سے

اور حقہ کے مقام سے مراد وہ جگہ ہے جہاں دوا آدھ کے اندر سے (امعاذ آنت) میں گرتی ہے اور غمخوار کے بعض نسخوں میں حقہ لکھا ہے یعنی حقہ کو نہ کا آدھ اس سے مراد حقہ کرنے کے آدھ کی وہ ٹی ہے جو اس میں دوا پہنچانے کے لئے لگی ہوتی ہے۔ (اور وہ تقریباً اچانک ہوتی ہے) اور روزہ دار کو استسنا میں بالادہ کرنا مکروہ ہے اس سے پرہیز کرنا چاہئے تاکہ روزہ ٹوٹنے سے حفاظت رہے اور مرد و عورت کو تراگل لہٹ پاخانہ کے مقام میں اور عورت کو اپنی پیشاب گاہ میں داخل کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ یہی جب حقہ کے مقام تک پہنچ جائے گی تو قدر لڑ جائے گا۔ اور جو کھا گیا ہے کہ روزہ دار پانی سے استسنا کرنے میں حرج سے سانس دے تاکہ روزہ کی حفاظت رہے اس کے متعلق علامہ لوری رحمہ اللہ نے افان کیا ہے کہ اس میں حرج ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سانس لینے سے کوئی چیز اندر بالکل داخل نہیں ہوتی (اور ساتھ الہایات وغیرہ میں لا متفلس کے معنی لایحیہ لوری یعنی روح خارج نہ کر کے لکھا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جیسا کہ تحلیل مذکور سے ظاہر ہے مؤلف)

(۵) اگر کسی روزہ دار کی کالچ (سیسی آنت کا ٹم) باہر نکل آئی اور اس نے اس کو دھویا اگر وہ اس کے خشک کرنے سے پہلے کھرا ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں (یعنی اگر کھڑا ہونے سے پہلے اس کو پونچھ لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا) کیونکہ جو پانی اس کے قباہری حصہ کو لگ گیا ہے وہ اس کے اندرونی حصہ میں مقعد کے پاس پہنچنے سے پہلے نائل ہو گیا ہے پس جب کسی روزہ دار کی کالچ باہر نکل آئے تو اس کو چاہئے کہ جب تک اس کو کپڑے سے نہ پونچھ لے تب تک اپنی جگہ سے نہ اٹھے تاکہ اس کے اندر پانی داخل ہو کر روزہ کو فاسد نہ کر دے۔

(حدم) روزہ توڑنے والی پیکر و شکم یا جو بطن دماغ میں غیر مبارک مادہ کے اندر سے پہنچا اسکی جزئیات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) اگر کسی کے پیٹ میں ایسا زخم ہو جو پیٹ کے جوف تک پہنچ گیا ہو یا سر میں ایسا زخم ہو جو ام الدماغ (منز) تک پہنچ گیا ہو اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اس زخم میں دھاتی ڈالے تو خواہ وہ دھاتی خشک ہو یا تر اگر وہ دھاتی حقیقت میں زخم کے اندر پہنچے پیٹ کے جوف یا ام الدماغ تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی یعنی اکثر مشائخ کا یہ قول ہے کہ زخم کے اندر دھاتی کے پیٹ یا دماغ کے اندر پہنچنے کا اعتبار ہے اس کے نزدیک خشک ہونے کا اعتبار نہیں رہا خشک کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ خشک دوا اندر پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اگر یہ معلوم ہو کہ تر دوا اندر نہیں پہنچی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اور ان دونوں باتوں میں سے کچھ بھی یقینی طور پر معلوم نہ ہو اور دوا تر ہو تو ام ابویضہ رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ عام عادت یہی ہے کہ تر دوا اندر پہنچ جاتی ہے اور صاحبین کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لئے کہ اس کا اندر پہنچنا معلوم نہیں ہو اور خشک سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر وہ خشک ہو تو اس صورت میں بالاتفاق روزہ نہیں ٹوٹتا۔

(۲) اگر کسی نے کسی روزہ دار کے نیرہ یا نیرہ یا جو پیٹ تک پہنچ گیا تو اگر اس کو نوک (آبی) سمیت باہر نکال لیا تو اس کا

روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نذر یا تیر کی آئی (نو کہ) ٹوٹ کر اندر پیٹ میں رہ گئی تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور بعض نے کہا کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے کیونکہ اس صورت میں نہ تو روزہ دار کی طرف سے کوئی فعل پایا گیا اور نہ ہی اس کے پیٹ میں ایسی چیز پہنچی جس میں اس کے بدن کی اصلاح ہو جیسا کہ اگر کسی روزہ دار کے پیٹ تک پہنچنے والے زخم میں کوئی دوسرا شخص کنکری ڈال دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس میں روزہ دار داخل نہیں پایا گیا اور نہ ہی اس میں اس کے بدن کی کوئی اصلاح ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ روزہ کا ٹوٹنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ روزہ دار کے فعل سے ہو یا اس میں اس کے بدن کی اصلاح و نفع ہو اور اس کا جوٹ کے اندر ٹھہرے رہتا بھی روزہ ٹوٹنے کے لئے شرط ہے۔ اور اگر اس نذر یا تیر کا ایک سرا یا برہا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اس کا جوٹ میں ٹھہرنا نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح اگر تیر ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا تب بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا (کیونکہ اس صورت میں بھی جوٹ میں ٹھہرنا نہیں پایا گیا) (مؤلف) قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر تیر یا نذر یا کنکری یا ڈوبہ میں بندھی ہوئی ہوئی یا روئی یا کپڑا یا روئی وغیرہ کوئی چیز روزہ دار کے بدن کے منافذ میں سے کسی منفذ میں داخل ہو کر اندر بالکل فاسد ہو جائے اور اس کا کچھ سرا بھی باہر نکلا ہو اور نہ رہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا جبکہ روزہ دار نے اپنے فعل سے اس کو داخل کیا ہو یا اس میں بدن کے لئے نفع ہو اور اگر اس کا ایک سرا یا کوئی حصہ باہر نکلا رہ گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور یہ کلیہ قاعدہ اس وقت ہے جبکہ وہ چیز جو اندر داخل کی گئی ہے خشک ہو لیکن اگر وہ چیز پانی یا روغن وغیرہ سے تر ہوگی تو خواہ اس کا ایک سرا باہر بھی رہے اس کا روزہ اس پانی یا روغن کے پہنچنے کی وجہ سے فاسد ہو جائیگا جبکہ اس کو داخل کرنے وقت روزہ یاد ہو۔

(فائدہ) جانتا چاہئے کہ بدن کے منافذ (آر پلے بستے) تین قسم کے ہیں (۱) منہ (۲) منہ کے علاوہ باقی منافذ مثلاً منہ یعنی ناک و کان و عورت کے پیشاب کا مقام و مرد و عورت کے پافانہ کا مقام، البتہ مرد کے پیشاب کا مقام منفذ متاد کے حکم سے مشابہ ہے کہ نہ کہ صریح قول کی بنا پر اس کے راستے سے جو بے شکم میں کوئی بلع چیز داخل نہیں ہو سکتی (مؤلف) (۳) منافذ غیر متاد مثلاً پیٹ یا سر کے زخم کا منفذ نیز جانتا چاہئے کہ جو چیز روزہ دار کے اندر داخل ہوتی ہے وہ چار طرح پر ہے یا وہ مصلح بدن ہے یا مصلح بدن نہیں ہے اور پھر ان دونوں صورتوں میں وہ یا روزہ دار کے فعل سے اندر پہنچی ہے یا روزہ دار کے فعل کے بغیر پہنچی ہے، منافذ کی تین قسموں کے ساتھ ضرب دینے سے یہ کل بارہ قسمیں ہو گئیں، ان بارہ قسموں کو تین قسموں میں بیان کیا جاتا ہے۔ قسم اول، اگر منہ کے راستے سے کوئی چیز پیٹ کے اندر پہنچی تو اگر وہ روزہ دار کے فعل سے پہنچی ہے اور مصلح بدن بھی ہے یعنی دوا یا غذا ہونے کے قابل ہے یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور باحرام علماء قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور اگر وہ روزہ دار کے فعل کے بغیر پیٹ میں پہنچی یا وہ مصلح بدن نہیں ہے

یہاں باتیں نہیں پائی گئیں تو اس کا رخصہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر بلا کفارہ کے صرف قضا لازم آئے گی۔ قسم دوم رخصہ کے علاوہ باقی تمام منافذ متناہ کا حکم یہ ہے کہ جو چیز ان کے ذریعہ سے دماغ یا پیٹ کے جوف میں پہنچ جائے گی اگر وہ رخصہ دار کے فعل سے پہنچے گی اور اس میں اصلاح بدن پائی جاتی ہے تو اس کا رخصہ فاسد ہو جائے گا اور بلا جلع صرف قضا بلا کفارہ لازم ہوگی اور اگر وہ رخصہ دار کے فعل کے بغیر پہنچے ہو اور وہ چیز مصلح بدن ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ صرف قضا بلا کفارہ لازم ہوگی اور اگر رخصہ دار کے فعل سے داخل ہوئی لیکن وہ مصلح بدن کے قابل نہیں ہے تو اس قسم کی بعض صورتوں میں اختلاف ہے اور اس کی تفصیل جزیات میں مذکور ہے اور اگر وہ چیز رخصہ دار کے فعل کے بغیر اندھا داخل ہوئی اور اس میں اصلاح بدن بھی نہیں پائی جاتی تو اس میں بھی مشاع کا اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کا رخصہ فاسد نہیں ہوگا۔ قسم سوم منافذ غیر متناہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک منافذ متناہ و غیر متناہ کا حکم ایک ہی ہے جبکہ وہائی وغیرہ جوف دماغ یا جوف شکم تک پہنچ جائے۔ (قسم اول کے جزو اول کی تفصیل کفارہ واجب ہونے کے بیان میں گذر چکی ہے اور قسم اول کے جزو دوم اور قسم دوم و قسم سوم کی تفصیل صرف قضا واجب ہونے کے بیان میں ترتیب وار درج ہو چکی ہے۔ مؤلف)۔

(۲) جلع کا حقیقہ نہ پایا جاتا یعنی جلع ضرر ضرر یا ضرر معنایا یا جانا (الف) صورت جلع یہ ہے کہ مرنے کے ذکر کا سر (حذف) پشاپ یا پاخانہ کے مقام میں داخل ہو جائے اور محل جلع شتی علی الکمال نہ ہو یعنی جس سے جلع کھا جائے وہ ایسا نہ ہو جس سے عادت شہوت پوری کی جاتی ہو اور اس کی فروعات یہ ہیں :-

(۱) اگر کسی جانور یا مردہ سے بجمعت کی اور انزال نہیں ہوا تو اس کا رخصہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر انزال ہو گیا تو رخصہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ محل جلع شتی علی الکمال نہیں ہے یعنی عادت وہ شہوت کا محل نہیں ہے پس اس صورت میں صورت جلع پایا گیا۔

(۲) اگر کسی رخصہ دار نے ایسی چھوٹی لڑکی سے جو غیر مشہاۃ ہو جلع کیا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ جلع اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور یہی اوجہ ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ جب چھوٹی لڑکی ایسی ہو کہ دونوں راستے ایک ہوئے بغیر اس سے وہی ممکن نہ ہو تو یہ ان عورتوں کی مثل ہے جن سے جلع کیا جانا ہے یعنی مشہاۃ ہے وہ غیر مشہاۃ ہے (اور یہی اس پر ہے کہ نو سال کی لڑکی مشہاۃ ہے اس سے کم کی نہیں اور اس بارے میں اس کے موٹی یا دہلی ہونے کا کوئی فرق نہیں اور اس کی تفصیل کفارہ واجب ہونے کے بیان میں گذر چکی ہے۔ مؤلف)

(ب) معنایا جلع یہ ہے کہ عذوں راستوں یعنی قبل اور پس حشفہ داخل کئے بغیر جسم کے کسی اور حصے کے ساتھ با اثر کرے اور اس سے شہوت کے ساتھ انزال ہو جائے، اس کی فروعات یہ ہیں :-

انہ جلع لیسہ و کجوش معروف کہ تر و طعمہ ش شمع و ش و کجوش و کجوش الحرامات۔

اور یہ شخص بے نکاح یعنی بھرد ہے اور اس کی بیوی یا باندی نہیں ہے یا اس کی بیوی یا باندی تو ہے لیکن اس کو اس تک پہنچنے کی قدرت نہیں توفیقہ ابو الیث نے کہا کہ میں تو قہر لکھتا ہوں کہ اس پر وبال نہ ہوگا لیکن اگر شہوت رانی کے لئے ایسا کرے گا یا اس پر ہمیشگی کرے گا تو تنہا گار ہوگا۔ اور اٹلا ہے کہ رمضان میں یہ فعل مطلقاً حلال نہیں ہے۔ اور رمضان کے علاوہ بھی حلال نہیں ہے جبکہ اس سے شہوت رانی کا ارادہ کرتے۔

فی کشدہ :- جانتا چاہیے کہ روزہ توڑنے والا جلع وہ ہے جو یا صورتاً جلع ہو اور یا ظاہر سے یعنی قبل یا دہر میں سر ذکر کا داخل کرنا خواہ انزال نہ بھی ہو جبکہ محل شہتی علی الکمال نہ ہو۔ مؤلف) یا جلع صنا ہو یعنی قبل و دہر کے علاوہ جلع کو نہ میں انزال ہو جانا صورتاً و معنادوں قسم کے جلع کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یا دہر فرج کے ساتھ مباشرت غیر فرج میں ہوگی اور اس سے انزال ہوگا یعنی ذکر سے قبل و دہر دونوں کے علاوہ کسی جگہ پیٹ یا ران یا ناف وغیرہ میں مباشرت کرنا یا ہاتھ سے ذکر کرنا یا دہر توڑنا کا آپس میں جلع کا عمل کرنا کیونکہ یہ فرج کی مباشرت فرج کے ساتھ ہے نہ کہ فرج میں اور ان سب صورتوں میں انزال ہو جانا، یا فرج کے ساتھ مباشرت ایسی فرج میں ہو تا جو عادتاً شہوت کا محل نہیں ہے اور انزال ہو جانا اور یا مرد سے یا عورت سے یا غیر مشتہاۃ شخص سے لڑکی سے فرج میں جلع کرنا ہے جبکہ انزال ہو جائے، یا وہ شہوت کا محل تو ہے لیکن اس کے ساتھ بغیر فرج کے مباشرت کرنا یعنی آدمی (مرد یا عورت) ہو یا مس کرنا یا اس کا بوسہ لینا وغیرہ جبکہ اس سے انزال ہو جائے (یہیں جلع کی تین صورتیں ہیں جن میں پہلی نمبر ایک و تین میں صنا جلع پایا جاتا ہے اور نمبر دو میں صورتاً جلع پایا جاتا ہے، مؤلف) لیکن چہرہ یا یکہ کو مس کرنے (چھونے) یا اس کا بوسہ لینے سے اگر انزال ہو جائے یا احتلام سے انزال ہو جائے تو اس میں نہ صحتاً جلع پایا جاتا ہے نہ معناتاً وہ ایسا ہوگا جیسا کہ دیکھنے یا فکر سے انزال ہو جائے تو ان صورتوں میں، بالا جلع اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ان سب کی جزئیات اوپر بیان ہو چکی ہیں (یہ گئی یہ صورت کہ عادتاً شہوت کے لائق عورت یا مرد کے قبل یا دہر میں ذکر سے مباشرت کرنا تو جب حشفہ (سر ذکر) اندر پھری طرح داخل ہو جائے تو جلع حقیقہ یعنی صورتاً و معنادوں طرح متحقق ہو جائے گا خواہ اس کو انزال ہو یا نہ ہو پس ایسے جلع سے فاعل و مفعول دونوں پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور قبل و دہر دونوں فرج کے حکم میں ہیں جیسا کہ زوجات پر کفارہ میں بیان ہو چکا ہے، مؤلف)

(۳) روزہ توڑنے والی چیز کا بلا قصد یعنی خطا یا صادر ہونا اگر کسی نے رفقہ یا دہر میں بڑے خطا یا غلطی سے یا غلط (۳) کیا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور خطا سے احتیاط کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کو روزہ یاد ہو اور اس کو توڑنے کا قصد نہ ہو اور پھر وہ کھالی لے اور بھولنے والا اس کے برخلاف ہے جس میں خطا روزہ توڑنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو ایسا فعل مقصود کرے جس سے روزہ

مانا جائے گا لیکن نیند یا جنون کی حالت میں فحش کرنا یا عذہ ٹٹھنے والی چیز کا استعمال کرنا اور وقوع ہے تو اس کو نسیان کے ساتھ نہیں سلا یا جائے گا۔ (پس یہ عذر نہیں بنے گا اور اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، مؤلف) اور اسی طرح جس سوئی ہوئی یا مجنونہ عورت سے جماع کیا گیا اس پر صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر وہ سوئی ہوئی عورت اٹھا کر جماع میں بیوا ہو جائے پھر جماع میں اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے تو ظاہر یہ ہے کہ تب بھی اس پر صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس کا روزہ رضا مندی سے پہلے فاسد ہو چکا ہے، اسی طرح اگر اس عورت نے جماع کے بعد کھایا یا پیا تو بھی صرف قصا لازم ہوگا جیسا کہ اکلہ کے مسئلہ میں آئے گا۔ لیکن جو شخص سوئی ہوئی یا مجنونہ عورت سے عدا جماع کرے گا اس پر قصا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے کیونکہ اس کے حق میں عاقل اور مجنون عورت سے جماع کرنا برابر ہے (لیکن اگر جماع کرنے والا مرد بھی مجنون ہو تو اس پر بھی صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا) اور مجنونہ سے مراد یہاں وہ عورت ہے جو پہلے عاقل تھی اور اس نے روزہ کی حالت میں صبح کی پھر اس کو جنون ہو گیا کیونکہ اس صورت میں روزہ کی نیت پائی گئی ہو کہ مجنون کا روزہ صحیح ہونے کے لئے شرط ہے اور یہی حکم اس وقت ہے جبکہ اس نے رات میں روزہ کی نیت کی اور پھر رات ہی میں اس کو جنون ہو گیا پھر اس سے کسی نے دن میں جماع کیا اور اسی طرح اگر دن میں دوپہر شرعی سے قبل نیت کی پھر اس کو جنون ہوا پھر اس کے بعد کسی نے اس سے جماع کیا تب بھی یہی حکم ہے (مجنون کے مسائل کی تفصیل عوارض کے بیان میں درج ہے، مؤلف)

(د) روزہ توڑ دینے کے بعد کوئی ایسا عذر لاحق ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا ہے۔ اگر کسی روزہ دار نے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دیا پھر اس کے بعد اس کو ایسا آسمانی عذر لاحق ہوا کہ اس میں اس کے اسباب میں اس روزہ دار کے فعل کا کوئی دخل نہیں ہے۔

اور اس عذر کی وجہ سے اس کو روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا جائز ہو جائے مثلاً اس کو روزہ توڑ دینے کے بعد اسی روزہ میں مرض لاحق ہو جائے یا نفاس جاری ہو تو کفارہ واجب ہونے کے بعد اس سے ساقط ہو جائے گا مثلاً کسی عورت نے اپنا روزہ عذر توڑ دیا اس کے بعد اسی دن میں اس کو حیض جاری ہوا یا نفاس جاری ہوا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور اسی طرح اگر عورت کو کوئی آسمانی بیماری لاحق ہوئی جس سے روزہ افطار کرنا جائز ہو جاتا ہے اور جس میں اس کے فعل کو کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کے سبب میں اس کے فعل کا تعلق ہے تو اس عورت سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کسی آدمی کو عذر روزہ توڑ دینے کے بعد بیماری لاحق ہوئی یا کسی کو عذر روزہ توڑ دینے کے بعد بیہوشی طاری ہو گئی تب بھی کفارہ ساقط ہو جائے گا بخلاف اس کے اگر کسی نے عذر روزہ توڑ دینے کے بعد اپنے فعل سے اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہو یا اس نے اپنے آپ کو پہاڑ یا بلند جگہ سے گرا لیا ہو جس سے اس کو ایسی سخت بیماری لاحق ہو گئی ہو جس سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہو جائے تو اس میں شارع کا اختلاف ہے، مختار قول کی بنا پر اس کا کفارہ ساقط نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے کیونکہ یہ بندوں کا اپنا فعل ہے جو شرع کا حق ساقط کرنے میں اثر انداز نہیں ہو سکتا اور اس لئے بھی کہ مرض اب اس زخم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور نہ غم فی الحال ہی پایا گیا لہذا مرض کا وجود بھی فی الحال ہی ہوا پس اس کا اثر زمان ماضی کے روزہ پر نہیں پڑ سکتا کیونکہ اس کا روزہ صحیح صادق سے شروع ہو چکا ہے اور پھر عذر روزہ کا توڑ دینا بھی اپنے آپ کو زخمی کرنے سے پہلے ہو چکا ہے اس لئے فی الحال کا مرض ماضی پر اثر انداز نہ ہونے کی وجہ سے اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا جیسا کہ اگر کسی شخص نے نیت کرنے کے بعد طلوع فجر کے بعد روزہ افطار کر دیا تو اس پر کفارہ واجب ہو گیا پھر اسی روزہ اس نے سفر کیا تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا اس لئے کہ سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے نکلنے کا نام ہے جو فی الحال پایا گیا اور نہ طلوع فجر کا افطار کرنے کے وقت موجود نہیں تھا پس وہ کفارہ واجب ہونے میں اثر انداز نہیں ہوگا۔ یعنی چونکہ سفر کا عذر فی الحال پایا گیا اس لئے ماضی میں روزہ توڑ دینے کے وقت اس کا مانع ہونا اثر انداز نہیں ہوگا۔ بخلاف مرض و حیض و نفاس کے کیونکہ بیماری کے معنی میں طبیعت کا صحت سے فساد کی طرف تبدیل ہونا اور یہ بات اول طبیعت سے باطن میں پیدا ہوتی ہے پھر اس کا اثر ظاہر میں پیدا ہوتا ہے پس جب اس روزہ بیمار ہوا تو ظاہر ہو گیا کہ روزہ توڑنے کے وقت باطن میں مرض تھا لیکن ظاہر میں اس کا اثر پیدا نہیں ہوا تھا پس روزہ توڑنے کو جائز کرنے والا امر روزہ توڑنے کے وقت موجود تھا جس سے روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آنے کو منع کر دیا یا یہ کہیں گے کہ اس کی اصل کا موجود ہونا وجوب کفارہ میں شبہ پیدا کرتا ہے اور

لے فتح مہاشہ و بحوالہ و موطا و تفسیر و حاشیہ و فتح لکھنؤ و فتح جہانگیر۔

رمضان کے روزہ کا کفارہ شبہ کے ساتھ واجب نہیں ہوتا اور اسی طرح جب کسی عورت نے روزہ توڑ دیا پھر اسی دن اس کو صغیر یا نفاس جاری ہو گیا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا کیونکہ حیض (ونفاس) وہ خون ہے جو رحم میں جمع ہوتا ہے اور تھوڑا سا تھوڑا کھلا رہتا ہے پس وہ روزہ توڑ دینے کے وقت رحم میں موجود تھا لیکن اس وقت باہر نکلا نہیں ہوا تھا چنانچہ وجوب کفارہ کا مانع ہو گیا یا اس کی اصل اس وقت پائی گئی جس سے وجوب کفارہ میں خلل پیدا ہو گیا۔

(۸) روزہ توڑ دینے سے پہلے کوئی ایسا اعتدال لاحق ہوتا جس سے پہلے کوئی ایسا اعتدال لاحق ہو جائے جس سے روزہ نہ رکھا مباح ہوتا ہے مثلاً وہ سفر پر روانہ ہو جائے پھر روزہ توڑ دے تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ مثلاً کسی عظیم آدمی نے رمضان کے کسی دن روزہ رکھا اور طلوع فجر کے بعد سفر شرعی پر روانہ ہوا جبکہ اس نے رات میں طلوع فجر سے پہلے روزہ کی نیت کر لی تھی یا نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کی اس کے بعد سفر پر روانہ ہوا تو اس کو اس دن کا روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے لیکن اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا یعنی شبہ بیح کے قائم ہونے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا لیکن وہ روزہ توڑ دینے کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور اصل اس میں یہ ہے کہ جب وہ دن کے آخر میں اس حالت پر ہو گیا کہ اگر اس حالت پر خروج دن میں یعنی طلوع فجر سے پہلے ہوتا تو اس کو روزہ نہ رکھا مباح ہوتا تو اب روزہ توڑ دینے کی صورت میں اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا لیکن اگر کسی نے پہلے روزہ توڑ دیا پھر اپنی خوشی سے سفر پر روانہ ہوا تو تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا یعنی اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دینے کے بعد اسی روز کسی کے عیادہ کر دینے پر سفر کیا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے۔ یعنی ظاہر روایت میں اس شخص سے بھی کفارہ ساقط نہیں ہوگا جس کو کفارہ لازم ہونے کے بعد سفر چلے گئے عیادہ کر دیا گیا ہو کیونکہ یہ عیادہ آسمانی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو صاحب حق ہے اس کی جانب سے لاحق نہیں ہوا ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اپنے سفر پر روانہ ہونے سے قبل روزہ توڑ دیا ہو لیکن اگر سفر پر روانہ ہونے کے بعد روزہ توڑا تو اس سے کفارہ ساقط ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کی تفصیل عوارض میں سفر کے بیان میں ہے (مؤلف)۔

(۹) روزہ توڑنے والی چیز کا رمضان کے ادائی روزوں میں واقع ہونا جس شخص نے رمضان کے ادائی روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑ دیا مثلاً رمضان کا فضائی روزہ یا

کفارہ قتل وغیرہ کا روزہ یا نقلی روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قصداً لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ ماہ رمضان کی ہتک حرمیت کی وجہ سے واجب ہوا ہے غیر ادائے رمضان کو اس حکم میں اس کے ساتھ نہیں ملا یا جائے گا پس نہ قصداً رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا نہ اس کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑنے سے لازم ہوگا۔

لے ہائے دفع سے فتح سے مکرر دفع مع مختلف من العوارض وغیرہ سے جانیے سے مودل سے شہ و مکرر دفع ہوا۔

انہی داخل کی یا کوئی دوا (دھوا کا) نکل گیا اور وہ اس کے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد عذرا
کچھ کھا لیا تب بھی یہی حکم ہے، یعنی اس پر قصداً و کفارہ دونوں لازم ہوں گے لیکن اگر انہی ترقی تو اس پر کفارہ نہیں ہے
کیونکہ اس نے ترقی داخل ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانے کے بعد کھا یا پیتا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی حدیث کی تاویل کی
یا کسی فقیہ سے فتویٰ لیا پھر روزہ توڑ دیا تو ان سب صورتوں میں اس پر کفارہ نہیں ہے اگرچہ اس فقیہ نے اس فتویٰ میں
غلطی کی ہو اور اگرچہ اس باوجود میں کوئی حدیث ثابت نہ ہوئی ہو اس لئے کہ شبہ کے باعث فتویٰ اور حدیث کے ظاہر کا اعتبار
کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے قصد کھوائی یا سرمہ لگا یا اپنے بدن پر یا سو نچھوں پر تیل لگا یا پھر روزہ ٹوٹنے کے
گمان سے عذرا کھا لیا تو اس پر کفارہ لازم ہے لیکن اگر وہ جاہل ہو اور اس کو کسی مفتی نے روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیا ہو تو کفارہ
واجب نہیں ہوگا۔ بعض فقہانے تیل لگانے کی صورت کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی نے تیل لگا یا پھر
روزہ ٹوٹنے کے گمان سے کچھ کھا لیا تو وہ ہر حال میں کفارہ ادا کرے کیونکہ اس نے کسی دلیل شرعی کی سند کے بغیر عذرا کھا یا پیتا ہے
اور کسی فقیہ کا فتویٰ اور حدیث کی تاویل یہاں کارآمد نہیں (جیسا کہ غیبت میں) کیونکہ ایسے اشخاص پر جن کو فقہ میں ادنیٰ سا
دخل بھی ہے یہ دعوت مشتبہ نہیں ہے۔

(۵) سوئی ہوئی عورت یا مجنوںہ عورت سے کسی نے جماع کیا پھر اس عورت نے کچھ کھا لیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ جماع سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا تھا اس کا کھانا اس کے بعد واقع ہوا تو وہ خطا کھانے والے کی مانند ہے اور عدم حیض کی وجہ سے اس پر کفارہ نہیں ہے پس جماع کے بعد اس کا کھانا روزہ کو توڑنا نہیں ہے اور اس کی صورت سوئی ہوئی عورت میں تو ظاہری ہے اور مجنوںہ عورت میں اس طرح ہے کہ مثلاً دن کے اول وقت میں وہ عاقلہ اور بالغہ تھی اور اس نے روزہ کی نیت کی پھر دن میں روزہ کی حالت میں وہ مجنوںہ ہو گئی پھر اس سے کسی آدمی نے جماع کیا خواہ وہ اس کا خاوند ہو یا کوئی اور پھر اس کو افاقہ ہوا اور اس کو معلوم ہوا کہ اس کے خاوند یا کسی اور شخص نے اس سے جماع کیا ہے اس لئے کہ جنون روزہ کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ روزہ کی صحت اور اس کی شرط یعنی نیت کے منافی ہے اور نیت حالت افاقہ میں پائی گئی تو اس پر افاقہ کے بعد اس دن کے روزہ کی نضا واجب نہیں ہوتی۔ پس جب اس سے جماع کیا گیا تو اس پر قضاء لازم ہوگی کیونکہ صحیح روزہ کی حالت میں اس پر روزہ توڑنے والی چیز ظاہری ہوتی ہے۔

۱۳) طلوع فجر یا غروب آفتاب میں ترقہ کے وقت سحری یا اگر کسی شخص نے سحری کھائی (یا جماع کیا) اور اس کو یہ گمان تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی اور اصل میں فجر طلوع ہو چکی تھی یا کسی نے روزہ افطار کیا اور اس کو یہ گمان تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور حقیقت میں غروب نہیں ہوا تھا تو اس پر قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہ ہوگا

(۱۵) عادی اور یقینی عذر کے گمان پر روزہ توڑ دینا اور پھر اس عذر کا لائق نہ ہونا

(۱۶) اگر کسی عادی اور یقینی عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا پھر اس کو وہ عذر لاحق نہ ہوا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ پس جس کو بخار کی یا حیض کی عادت مقرر ہے اگر وہ اس وجہ سے روزہ توڑ دے

پھر اس کو وہ عذر لاحق نہ ہو تو معتد قول کی بنا پر اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ فتاویٰ ہذا میں ایسا قاضی خاں نے شرح جامع صغیر میں ان دونوں مسئلوں میں یعنی بخار کی عادت والے شخص اور حیض والی عورت کے بارے میں کفارہ ساقط ہونے کی تصحیح کی ہے اور ان دونوں مسئلوں کو اس شخص کے مشابہ قرار دیا ہے جس نے غروب کے گمان پر روزہ افطار کیا پھر ظاہر ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا اور مشربہ الی نے بھی یہی اختیار کیا ہے اور بجز الرائق کے مخالف ہے اور بجز الرائق میں اس طرح ہے کہ اگر کسی عورت نے اس گمان پر روزہ توڑ دیا کہ وہ اس کے حیض کا دن ہے اور اس کو حیض نہیں آیا تو افطار ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے جیسا کہ اگر اس گمان پر روزہ توڑ دیا کہ اس کی بیاری کا دن ہے اور اس میں دوسرے مسئلہ یعنی مسئلہ مرض کو مشابہہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ بالاجمل ہے اور مسئلہ حیض میں مشابہہ کا اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ کفارہ واجب ہے جیسا کہ متارغانیہ میں منصوص ہے اسی لئے سراج اور فیض میں ان دونوں مسئلوں میں وجوب کفارہ پر جزم کیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں یعنی حیض اور مرض کی عادت والوں میں تصحیح کا اختلاف ہے۔ اور جو شخص دوسرے قتال (جنگ) کرنے کا یقین رکھتا ہے اگر اس نے روزہ توڑ دیا اور اس کو یہ عذر پیش کیا تو بلا خلاف اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے یہ گمان کرتے ہوئے روزہ توڑ دیا کہ وہ اہل حرب کے ساتھ قتال کرے گا پھر اس کو قتال کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لئے کہ دشمن سے قتال کرنے کے لئے روزہ افطار کر دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ قوت حاصل ہو بخلاف مرض کے۔ اور حاصل یہ ہے کہ قتال کرنے والا پہلے سے کھانے کا محتاج ہے اس لئے اس کو حقیقتہً عذر کے موجود ہونے سے پہلے اس بارے میں اجازت دی گئی ہے بخلاف مرض کے (اسی لئے مرض کے بارے میں اختلاف ہوا اور تصحیح مختلف فیہ ہوئی اور احتیاطاً کفارہ لازم ہونے پر جزم کیا گیا ہے، مؤلف) لہذا یہ سب اس وقت ہے جبکہ روزہ کی نیت کر لینے اور روزہ شروع ہوجانے کے بعد توڑ دے لیکن اگر اس نے روزہ کی نیت ہی نہیں کی اور افطار کر لیا یعنی اس نے اس روزہ کا روزہ ہی نہ رکھا تو صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا (اوپر مسئلہ عوارض میں بھی آئے گا، مؤلف)۔ (۲۰) اگر کسی شخص نے سفر پر مجبور کیا جانے کے بعد سفر پر نکلنے سے پہلے روزہ توڑ دیا پھر اس کو معاف کر دیا اگر اس شخص نے قتل کے لئے پیش کیا جانے کے بعد کھالی لیا یعنی روزہ توڑ دیا پھر اس کو معاف کر دیا گیا اور قتل نہیں کیا یا اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا (اس لئے کہ اس کا عذر صاحب حق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاحق نہیں ہوا بلکہ غیر حقدار یعنی بندوں کی طرف سے ہے، مؤلف)۔

(فائداً علی) جانتا چاہئے کہ جن صورتوں میں کفارہ لازم نہیں آتا اگر میں یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس شخص سے رضو توڑنے والا وہ فعل گناہ کے قصود سے یا بار بار یا عمدتاً ہو پس اگر اس فعل کو دوبارہ کرے گا تو نہ بکسے اس پر کفارہ واجب ہوگا شہر میں کئے گئے ہیں حکم دیا ہے اور کسی پر فتویٰ ہے اور یہ من (اچھا) ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فعل دوسری دفعہ کرنے میں اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا اگرچہ اس میں بہت دنوں کا فاصلہ ہو اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر گناہ کے قصود سے نہ ہو تو اس کے دوبارہ توڑ دینے پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(فائداً علی) متوجہ جو شخص ابو رمضان میں دن کے وقت غلابہ سب کے ساتھ بلا عذر قصداً کھائے تو اس کو قتل کی جاتی ہے یعنی حکومت کو چاہئے کہ اس کو قتل کرے ہر شخص ایسا نہ کرے اور نظام حکومت اپنے ہاتھ میں نہ لے سکتا ہے کیونکہ یہ دلیل ہے کہ وہ اس کو حلال جانتا ہے۔ اس سے کہ وہ دین کے ساتھ تسوکر رہا ہے یا اس چیز کا منکر ہے جو دین میں یقیناً ثابت ہے اور اس کا قتل حلال ہونے اور اس کا حکم دینے میں کوئی خلاف نہیں ہے۔

عذرات کا بیان جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح ہو جاتا ہے

جانتا چاہئے کہ وہ عذرات جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح ہو جاتا ہے تو میں (۱) مرض (۲) سفر (۳) جبراً کرنا (۴) حمل (۵) ارضاع (۶) و دھبانا (۷) بھوک (۸) پیاس (۹) بڑھاپا (۱۰) شیخ فانی ہوتا ہے کہ تعالیٰ عذرت (جہاں) بعض نے یہ چار عذرتوں سے زیادہ کئے ہیں: حیض، نفاس، بیہوشی، جنون، اس طرح کل عذرات تیرہ ہونگے اور نفی اللہ کے میں حیناقت بھی روزہ توڑنے کے لئے عذر ہے اور یہ بھی جانتا چاہئے کہ یہ مذکورہ بالا عذرات دو قسم کے ہیں اول دائمی یعنی وہ عذر جو مرتبہ وقت تک زائل نہیں ہوتا جیسا کہ شیخ فانی اہل ایسا مریض جس کی صحت سے صاف پوری تحقیق ہو گئی ہو اس پر اپنی زندگی میں فدیہ دینا واجب ہے اس لئے کہ اس کا عذر زائل ہونے والا نہیں ہے پس وہ قصداً پر قاصر نہیں ہوگا اور اس پر فدیہ واجب ہوگا اور دوم عارضی عذرات میں یعنی جو زائل ہونے والے ہیں جیسا کہ مریض و مسافر وغیرہ پس ان پر عذر ہاتے رہنے کے بعد ان روزوں کی قضا واجب ہے اس کو زندگی میں فدیہ دینا جائز نہیں اور اگر وہ روزے قضا نہیں کئے حتیٰ کہ موت کا وقت آچھا تو اب اس پر فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اب ان عذرات کی تفصیل الگ الگ عنوان کے ساتھ صریح کی جاتی ہے۔

(۱) مرض (۲) اگر مریض کو اپنی جان کے ضائع ہونے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا بگڑ جانے کا یا کسی اور نئے مرض کے پیدا ہو جانے یا سوجھ بوجھ کے بڑھ جانے یا دیر میں صحت ہونے کا خوف ہو یا آنکھ کے درد کا یا کسی زخم کا یا سر کے درد کا

لے در دہا شے شے بھر و در شے شے مستفاد عن ش۔

غالب ہو کہ اگر اس کی دلی یعنی دودھ پلانے والی عورت فلاں دوائی پئے گی تو وہ بچہ صعیب یا قریب الصمت ہو جائیگا اور اس دودھ پلانے والی عورت کو رمضان المبارک میں دن کے وقت اس دوائی کا پینا ضروری ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے جبکہ یہ بات حاذق اور مسلمان اہل علم نے کہی ہو اور اسی طرح اس شخص کا حکم ہے جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو اور اس نے دوائی پینے کے لئے روزہ افطار کر دیا ہو تو فقہانہ کہا ہے کہ اگر یہ دوائی اس کو نفع دینے والی ہے تو اس کو روزہ افطار کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے یعنی اس پر صرف قضا لازم آئے گی، مؤلف)

(۶) اگر کسی شخص کو باری کا بخار آتا ہو اور اس نے بارہ کی اولے دن بخار ہونے سے پہلے اس خیال سے روزہ افطار کر دیا یعنی کھاپی لیا کہ اس کو بخار ہو جائے گا اور کمزور کر دیگا تو کچھ مضائقہ نہیں اور اس کے لئے اولیٰ و افضل یہ ہے کہ جب تک بخار کا ہو جانا متحقق نہ ہو جائے افطار نہ کرے۔ بعد اگر اس کو اس روزہ بخار نہ ہوا تو اس پر کفارہ لازم ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے بحر الرائق میں کہا ہے کہ اس پر کفارہ لازم آئے گا جیسا کہ اگر کسی عورت نے اس گمان پر افطار کر لیا کہ یہ اس کے حیض کا دن ہے پھر اس کو اس روز حیض نہیں آیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور اس کفارہ کا واجب ہونا صحیح ہے تاویحانہ میں اس پر نفی کی ہے اور اسی لئے سراج اور فیض میں وجوب کفارہ پر ہی اعتماد کیا گیا ہے اور فقہاء میں کہا ہے معتد یہ ہے کہ اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور بزازیہ میں اور قاضی خاں نے شرح جامع صغیر میں اس کی تصحیح کی ہے اور اس مسئلہ کو اس شخص کے مشابہ قرار دیا ہے جس نے غروب آفتاب کے گمان پر افطار کر لیا پھر ظاہر ہوا کہ غروب نہیں ہوا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور علامہ شرنبلالی رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں اس مسئلہ میں تصحیح مختلف فیہ ہے۔ (اس کی تفصیل مسندات میں صرف قضا لازم ہونے کے بیان میں گذر چکی ہے، مؤلف) اور حکم اس وقت ہے جبکہ اس نے روزہ کی نیت کر لی ہو اور روزہ شروع کر دیا ہو اس کے بعد توڑ دیا ہو لیکن اگر روزہ کی نیت نہیں کی تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

دہ) کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو کھڑے ہونا ناگزیر ہے کی طاقت نہیں ہے لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو نماز کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو اس کو چاہئے کہ روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر پڑھے تاکہ دونوں عبادتیں جمع ہو جائیں۔

(۸) اگر کسی پیشہ ور کو پنا نفقہ کمانے کے لئے روزہ کے ساتھ اپنے پیشے میں مشغول ہونے سے ایسی بیماری و ضرر کا خوف ہو جس سے روزہ توڑ دینا مباح ہو جائے تو اس کو بیمار ہونے سے پہلے توڑ دینا حرام ہے۔

(۱۰) جس سفر میں نماز قصر کرنا مباح ہوتا ہے اس میں روزہ کا افطار کرنا یعنی نہ رکھنا مباح ہو جاتا ہے۔ سفر

(۲) سفر سے مراد سفر شرعی ہے اور سفر شرعی وہ ہے جس میں نماز قصر ہوتی ہے اور وہ تین دن کی مسافت ہے (انگریزی میں کے حساب سے جو آجکل ہمارے ملک میں رائج ہے) ارنالینس میں ہے اس کی تفصیل مسافر کی تاریخ بیان میں دی ہوگی

لے روحیات لے فتح و بکروغ دم و دہ مستطاع لے شہر فائز لے شہ کرویات لے ع شہر۔

باقی وقت میں کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنا واجب ہے۔

(۵) اگر کسی مسافر نے نصف النہار شرعی اور کچھ کھانے پینے وغیرہ سے پہلے کسی اقامت کی جگہ میں اقامت کی نیت کر لی یا اپنے وطن اصلی میں سفر سے واپس لوٹ آیا اور اپنے شہر میں داخل ہو گیا اور ابھی تک اس سے کوئی روزہ توڑنے والا فعل واقع نہیں ہوا اور اس نے اس وقت میں یعنی نصف النہار شرعی اور کچھ کھانے پینے وغیرہ سے قبل روزہ کی نیت کر لی تو اس کا وہ روزہ جس میں نیت کالات میں ہونا شرط نہیں ہے صحیح ہو جائے گا اور وہ روزہ جس میں نیت کالات کو ہونا شرط نہیں ہے وہ ماہ رمضان میں رمضان کا ادائی روزہ ہے اور رمضان کے علاوہ دنوں میں نذیمین یا نفل روزہ ہے پس جس کی نیت کی ہے وہ صحیح ہو جائے گا اس لئے کہ سفر اہلیت وجوب کے منافی نہیں ہے اور نہ ہی صحت شروع کا مانع ہے۔ اور اگر ایسے روزہ کی نیت کی جس میں نیت کالات کو ہونا شرط ہے تو وہ روزہ نفل واقع ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں شروع دن میں مسافر تھا اور اس نے اس دن کے کسی حصہ میں اپنے شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا یعنی داخل ہوا اور اقامت کی نیت کر لی یا اپنے شہر میں داخل ہوا تو اس کو اس روز کا روزہ رکھنا واجب ہے بوجہ تنزیع محرم کے جو کہ اقامت ہے اور اس کو انظار یعنی روزہ نہ رکھنا مکروہ ہے اس لئے کہ اس نے اس روزہ صحیح یعنی سفر اور محرم یعنی اقامت کو جمع کیا ہے پس احتیاطاً محرم کو ترجیح ہوگی اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس کا شہر میں داخل ہونا نیت کے وقت میں ہو اور ابھی تک اس سے روزہ کے منافی کوئی فعل واقع نہ ہوا ہو لیکن اگر اس نے احتیاطاً رکھ دیا یعنی روزہ نہ رکھا اور کھایا یا تو شبہ اباحت کے پائے جانے کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر نیت کے وقت مسافر تھا پھر روزہ کی نیت کا وقت گزرنے کے بعد یعنی ضوۃ کبریٰ کے وقت یا اس کے بعد یا اس سے پہلے کسی منقطع کے متعلق کے بعد اپنے شہر میں داخل ہوا یا کسی دوسرے شہر میں داخل ہو کر اقامت کی نیت کی تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اس پر اس دن کے بقیہ حصہ میں مضطرات سے رکے رہنا واجب ہے۔ اور اگر اس کا گمان غالب یہ ہو کہ وہ آفتاب غروب ہونے سے پہلے اپنے شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا تو اس دن کا روزہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

(۶) اگر کسی مسافر نے کسی دوسرے شہر میں پندرہ دن سے کم مدت شہر نے کی نیت کی تو کیا اس کو اس مدت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے جیسا کہ نماز کا قصر کرنا جائز ہے؟ قواعد کا مقتضی یہ ہے کہ جائز ہے جب تک اس کے علاوہ صریح فقل نہ پائی جائے۔ اور کچھ ایسے روزہ اس شہر میں داخل ہوگا اس روز بھی جب تک اقامت کی نیت نہ کرے روزہ نہ رکھنا جائز ہے خواہ وہ دن کے اعلیٰ حصہ میں داخل ہو اس لئے کہ محرم نہیں پایا گیا اور وہ اقامت شرعی ہے اور جب تک اقامت کی نیت نہ کرے باقی دنوں میں بھی یہی حکم ہے۔ اور کسی شہر میں اقامت کرنے پر اپنے شہر میں داخل ہونے پر روزہ کی نیت کا وقت ہوتے ہوئے اور کوئی منافی روزہ فعل نہ کرنے کی صورت میں روزہ رکھنا مکروہ ہونے سے بھی اس مسئلہ کی تائید ہوتی ہے۔

لے شے مستطاب یروش سے ہرے دن ویکو وختقا سے مستطاب یروش و شے چارے دن ویکو شے مستطاب یروش۔

جیسا کہ گراہت کا پرستہ بھرا لائق وغیرہ سے اور ہر ذکر کیا گیا ہے پس صاحب بحر نے اپنے شہر اور دوسرے شہر کے حکم میں فرق بیان کیا ہے پس اپنے شہر میں محض داخل ہونے پر گراہت کو مستثنیٰ کیا ہے اور اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں نہ تو اقامت کر کے داخل ہونے کے ساتھ مشروط کیا ہے، نیز وہ اصول بھی اس مسئلہ پر دلیل ہے جو کہ شروع بیان میں مذکور ہے یعنی انطا (رفضہ نہ کہنے کو) جہل کہ نہ والا سفر وہ ہے جو کہ نماز کے قصر ہونے کو مباح کرتا ہے یا شرعاً علم بالصواب۔

(۳) جبر و اکراہ | (۱) اکراہ کی دو قسمیں ہیں اول ملجئ دوم غیر ملجئ، اکراہ ملجئ وہ ہے جس میں اپنی جان کے ضائع کرنے یعنی قتل وغیرہ کا یا کسی عضو کے کاٹنے و ضائع کر دینے کا خوف طایا جائے اور غیر ملجئ وہ ہے جس میں قیام اور معمولی مائتہ وغیرہ کی دھمکی دی جائے۔ اولاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اکراہ کی شرط یہ ہے کہ اکراہ سلطان کی طرف سے ہو اور صاحبین کے نزدیک وہ اکراہ جو سلطان (یا بادشاہ) کی طرف سے ہوتا ہو اگر وہ کسی اور کی طرف سے یا اپنے رب بھی شرعیاً صحیح اکراہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یعنی اگر اکراہ کرنے والا اس فعل اکراہ پر قادر ہو تو اکراہ صحیح ہوگا ورنہ نہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر اکراہ کیا جائے اس کو اس فعل کے واقع ہونے کا خوف ہو پس ان دونوں کے بغیر اکراہ متحقق نہیں ہوگا اس لئے اس کو رفضہ تو نہ دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔

(۲) پس جب کسی شخص کو خلا مروار یا خون یا خضر رکھانے پر مجبور کیا جائے تو اگر وہ اکراہ غیر ملجئ ہے مثلاً قیام معمولی مائتہ وغیرہ کی دھمکی ہو تو اس کو اس کا کھانا حلال نہیں ہے اور اگر وہ اکراہ ملجئ ہے مثلاً اس کو قتل کر دینے یا اس کے کسی عضو کو کاٹ دینے یا ضرب شدید پر مجبور کیا گیا ہو تو اس کو اس مروار وغیرہ کا کھانا حلال ہے پس اگر اس اکراہ پر صبر کرے گا یعنی مروار وغیرہ کو نہیں کھائے گا اور اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر کسی شخص کو کفر کے اظہار پر اکراہ ملجئ مجبور کیا گیا تو اس کے لئے اس کفر کا اظہار جائز ہے جبکہ اس کا قلب ایمان کے ساتھ مطمئن ہو اور اگر اس نے اس تکلیف پر صبر کیا تو اس کو اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا اور تمام حقوق اللہ کا حکم اسی کی مانند ہے مثلاً رفضہ تو نہ دینا یا نماز ترک کرنا یا حرم کے شکار کا قتل کرنا یا احرام کی حالت میں اس شکار کا قتل کرنا اور ہر وہ چیز جس کی فرضیت شرعاً حریف سے ثابت ہے ان سب کا یہی حکم ہے اور اگر ان امور کے لئے اکراہ غیر ملجئ ہو تو ان کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پہلی صورت یعنی اکراہ ملجئ کی صورت میں اگر صبر کرے گا تو گنہگار ہوگا کیونکہ یہ چیزیں ضرورت کی حالت میں حرام سے مستثنیٰ کر دی گئی ہیں اور حرمت سے استثناء حلال ہے بخلاف کلمہ کفر زبان پر جاری کرنے کے کہ اس کی حرمت دور نہیں کی گئی ہے اس میں صرف گناہ کے ساقط ہونے کیلئے اجازت دی گئی ہے یعنی اکراہ ملجئ کی وجہ سے کلمہ کفر زبان سے ادا کرنے پر وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا اگرچہ کلمہ کفر کا ادا کرنا اب بھی اس کے لئے حرام ہے اور اگر اس پر وہ صبر کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ہوگا، مؤلف۔

یعنی تو لدا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا خواہ اگر وہ کھانے پینے میں ہو یا عمل کرنے میں ہو اور خواہ پانی وغیرہ نہ دے سکی یعنی وہ کے منہ میں ڈالا جائے یا اگر وہ کی وجہ سے وہ خود اپنے فعل سے ہے، ان سب صورتوں میں صرف قضا ہی لازم ہوگی، ہمارے لئے اگر وہ میں شراب سے کہ دخول نکالنے کے وقت اگر وہ ہو کہ نہ دے وہ دخول کے وقت فاسد ہو جائے، اگرچہ درمیان جلع میں رمضان ہی حاصل ہو جائے (جیسا کہ منہیات میں ہے) وہ بھرے گا (بکھلے ہوئے)۔

(۴) جل (۵) ارضاع (دودھ پلانے) (۶) اگر کوئی حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت اپنی یا اپنے بچہ کی جان کی نقصان یا ہلاکت کا خوف کرے تو اس کو دودھ افطار کر دینا جائز ہے اور

اس پر صرف قضا لازم ہے کفارہ نہیں، کیونکہ یہ افطار غری کی وجہ سے ہے۔

(۲) دودھ پلانے والی کو مطلق بیان کرنے اور کوئی قید نہ لگانے سے معلوم ہو گیا کہ یہ حکم ہر کو دودھ پلانے والی ماں اور عانی دونوں کے لئے یکساں ہے اس لئے کہ دایہ پر قضا جاریہ کی وجہ سے دودھ پلانا واجب ہے اگرچہ یہ عقابا جہ رمضان میں ہی واقع ہو ہی سچ ہے۔ اور ماں پر دودھ پلانا مطلقاً ہر حالت میں واجب ہے اور اگر اس بچہ کا باپ مفلس ہو یا بچہ کسی غیر کا دودھ نہ پیتا ہو تو ماں پر قضا بھی دودھ پلانا واجب ہے۔ پس ماں پر دودھ پلانا صرف دینا اس وقت واجب ہے جبکہ دودھ پلانے کے لئے مستعین نہ ہو اور اگر وہ دودھ پلانے کے لئے مستعین ہو مثلاً بچہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پیتا ہو یا اس کا باپ مفلس ہو تو قضا دینا اس وقت واجب ہے اور یہ ظاہر روایت ہے، یہی صحیح ہے اسی پر فتویٰ ہے۔ پس ماں دودھ پلانے کیلئے دینا مطلقاً متعین ہے اور قضا اس وقت متعین ہے جبکہ دودھ پلانے والی دایہ نہ ملے یا خاندان کو اجرت نہ دے یا رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بچہ ماں کے سوا کسی اور عورت کا دودھ نہ پیتا ہو۔

(۳) اور خوف سے اور عورت کے حق میں عقل میں نقصان (فتی) آجانے کا خوف ہے اور عورت وہ بچہ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں ہلاکت یا بیماری کا خوف ہے (یا بھوک و پیاس کی وجہ سے دودھ میں زیادتی کا خوف ہو) اکثر دیکھا گیا ہے کہ روزہ کی حالت میں دودھ خشک ہو جائے اور بچہ بھوک کے سبب سے زیادہ ہے اور دودھ میں کچھ حرارت بھی آجاتی ہے جو بچہ کو نقصان کرتی ہے تو ایسی حالت میں دودھ پلانے والی کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اگر روزہ کی نیت کر لیا ہو صاف صادق کے بعد میں کسی وقت ایسی صورت پیش آجائے تو افطار کر دینا جائز ہے اور اس روزہ کی صرف قضا لازم ہوگی لیکن اگر دایہ مفت دودھ پلائی ہو اور کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی مل جائے اور وہ بچہ بھی اس سے دودھ پینے پر راضی ہو جائے تو پھر ایسی حالت میں اس کو روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز نہیں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر دودھ پلانے والی عورت کا دودھ نہیں پیتے بلکہ جس سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے اس کے سوا

لے حیات تک چلے دے حیات تک ہوا حیات تک بھرنا وہ دوش و دوش شیرین زیادہ سے زیادہ شوق و جمع شرف

کسی دوسری دودھ پلانے والی عورت کی طرف التفات نہیں کرتے اگرچہ وہ بھوک سے مر جائے یہ حالت عذر کے لئے معتبر ہے۔

(۴) اور خوفِ مخبر جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے اس کی شناخت دو باتوں سے ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو خوفِ مذکور کا ظن غالب ہو جائے اس لئے کہ ظن غالب ہنرۃً یقین ہوتا ہے اور یہ سابقہ تجربہ کی بنا پر حاصل ہوتا ہے خواہ خود مریض کا اپنا تجربہ ہو یا کسی دوسرے شخص کا تجربہ جو جس کو یہی مرض یا حالت لاحق ہو چکی ہو یا اس کو کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جس سے خوف کا ظن غالب ہو جائے محض ذہم و خیال ہی نہ ہو اور دوسری یہ کہ کوئی مسلمان حاذق طبیب جس کا فاسق ہو نا ظاہر نہ ہو اس کی خبر دے (اس کی تفصیل مرض کے بیان میں درج ہو چکی ہے) پس جب اس قسم کا خوف نہ ہو تو اس کے لئے افطار جائز نہیں ہے۔

(۵) اگر کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ روزہ افطار کر دے ورنہ اس کے بچے کو ہلاک کر دیا جائے گا تو اس کو افطار جائز نہیں ہے (جیسا کہ کراہ کے بیان میں مذکور ہے) اس لئے کہ کراہ کی صورت میں غذا اس کی طرف سے لاحق ہوا ہے جس کو اس کا حق نہیں ہے (یعنی بندے کی طرف سے لاحق ہوا ہے) پس اپنی جان کے علاوہ کسی اور کی جان کی حفاظت کے لئے یہ عذرِ مخبر نہیں ہوگا بخلاف حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت کے مادہ ہاں ایک اور فرق بھی ہے جو نہایت میں مذکور ہے وہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت بچہ کی حفاظت پر مقصوداً مامور ہیں اور یہ مقصد خوف کے وقت افطار کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے وہ افطار پر مامور ہیں۔

(۶) بھوک (۷) پیاس | ایسی شدید بھوک و پیاس جس سے ہلاکت کا خوف ہو مطلق طور پر روزہ کے افطار کو جائز کر دیتی ہے اور ایسے مرض کے حکم میں ہے جس میں روزہ کی وجہ سے ہلاکت کا خوف ہو۔ پس اگر کسی شخص کو روزہ کی حالت میں بھوک کی زیادتی اور پیاس کی شدت کے سبب سے ہلاک ہو جائے یا عقل کے نقصان یا بعض حواس کے ضائع ہو جائے کا خوف ہو تو دونوں اور روزہ نہ رکھنے یا روزہ توڑ دینے کے لئے عذر ہیں مثلاً باندی کو روزہ کی حالت میں کام کرنے سے تھک کر ہلاکت کا خوف ہو تو اس کو روزہ توڑ دینا یا ابتداء ہی سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اسی طرح وہ شخص جس کو بادشاہ کا منزل پکڑ کر گرمی کے موسم میں تھیم کے کام پر پہنچائے اور کام تیزی و جلدی اور مشقت کا ہو اور اس کو روزہ رکھنے سے ہلاک ہو جائے یا نقصان عقل کا خوف ہو تو اس کو روزہ توڑ دینا یا ابتداء ہی سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اور اس پر صرف نقصان لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ روزہ دار نے خود اپنی مرضی پر یہ مشقت کا کام نہ کیا ہو بلکہ اس کو مجبور کیا گیا ہو لیکن اپنی مرضی سے اس قدر مشقت کا کام کیا کہ بھوک یا پیاس کی شدت کے باعث وہ روزہ توڑنے پر مجبور ہوا تو اس کو روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینے کی صورت میں کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور

شہ علم الفقہ عہد و تصوف زیادہ حیات تک بھر و تک بھر عہد خیرات تک بدائع شہ فرخ عہد و بھر و تک بھر و تک بھر عہد مستغلوں و دیگر

بعض نے کہا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پس اگر کسی شخص نے اپنی مرضی سے گرمی میں کام کیا مگر اس قدر مشقت کی کہ وہ بیمار ہو گیا اور پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہونے میں مذکور ہیں، وہاں یہ بھی اسی طرح ہے اور علامہ شرنبلالی نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی روزہ دار نے اپنے آپ کو کسی کام میں اس قدر تھکادیا کہ اس کو پیاس کی شدت لاحق ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور بعض نے کہا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا ادا امام بقالی نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، لہذا وہ غلام کا حکم اس کے برخلاف ہے یعنی اگر وہ کام کی مشقت سے مریض ہو کر افطار کرے تو ان پر کفارہ واجب نہیں ہے کیونکہ اپنے آقا کے حکم کے تحت معذور ہیں اور باندی یا غلام کو اس کام سے رک جانے کا حق حاصل ہے، یعنی ان پر اپنے آقا کی اطاعت اس بارے میں واجب نہیں ہے اور اس اطاعت کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے متعلق بظاہر یہ حکم ہے کہ جائز نہیں۔ جیسا کہ بحر الرائق میں ظہیر و ابو جیب و ابو عبدہ مختارین ظہیر سے منقول ہے کہ اگر باندی کو آقا کا حکم فرائض شرعیہ کی ادائیگی سے عاجز کر دے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل سے باز رہے کیونکہ شرع نے اس کو فرائض کی ادائیگی کے بارے میں اصل حریت پر باقی رکھا ہے اور یعنی باندی پر اپنے آقا کے حکم کی تعمیل اس بارے میں واجب نہیں ہے جیسا کہ اگر ناز کا وقت تنگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مقدم کرے اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ اگر وہ اس صورت میں اپنے آقا کی اطاعت کرے گی اور روزہ توڑ دے گی تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور شروع شرنبلالی میں منقول ہے کہ اس میں بھی وجوب کفارہ کو ترجیح ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن شروع وہاں یہ شرنبلالی سے جو کچھ اچھڑا ہے وہاں ہے اس کا مقتضی یہ ہے کہ باندی کو آقا کی اطاعت جائز ہے جیسا کہ اس کا قول للاعتان تمنع من امتثال امر المولى اتم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کو حجازی اطاعت کا فائدہ دیتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کے قول کے یہ معنی ہیں کہ اگر ممکن ہو تو اس کو آقا کے حکم کی مخالفت حلال ہے تو اگر وہ اپنے اختیار سے اس کی اطاعت کرے گی تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور کفارہ لازم نہ جانے کا قول اس وقت ہے جبکہ اپنے اختیار سے نہ کرے جیسا کہ تعلیل کی دلیل سے معلوم ہوتا ہے و اللہ اعلم۔

اگر کسی فاری کو یقین یا لگن غالب سے یہ معلوم ہو جائے کہ بعضان میں اس کو کسی دشمن ہیں (جہاد قتالی عدو) سے لڑنا پڑے گا اور صفہ رکھنے کی صورت میں اس کو کفرہ دی اور لڑنے میں کسی آنے کا خوف ہو

تو اس کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے روزہ افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینا جائز ہے خواہ وہ مسافر ہو یا متمتع ہو پھر اگر روزہ توڑ دینے کے بعد اس روزہ لڑائی کا اتفاق نہ ہو تو اس پر اس روزہ کی صرف قصا لازم ہوگی بلا خلاف اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس کو جہاد کی خاطر قوت حاصل کرنے کیلئے پہلے سے کھانا پینا ضروری ہے بخلاف مرضی کے پس جس شخص کو دشمن سے قتال کا یقین یا لگن غالب ہو اس کے روزہ توڑ دینے پر کفارہ ساقط ہونے میں فقہاء کا کوئی اختلاف

آزاد و مکران نام نہر کا بند نہ رہے (یا نہر کھودنے کے کام پر جانے والا مرد یا جس پر جبر و اکراہ کیا گیا ہو جب اس کو رومی کی قدرت سے ہلاکت کا خوف ہو تو اس کے لئے افطار جائز ہے جیسا کہ آزاد عورت یا باندی (نونڈی) کہ نایکا نے یا کپڑے دھونے کے کام سے کمزور ہو جائے تو اس کو افطار جائز ہے۔ (فتاویٰ: اگر یوں کہا جائے کہ ہلاکت یا نقصان عقل یا کسی جو اس کے ضائع ہونے کا خوف ہونا خواہ وہ خوف کسی بیماری سے ہو یا شدید بھوک یا شدید پیاس یا حمل یا دورہ پنانے یا دشمن دین سے قتال کرنے سے ہو یا اسی کی مانند کسی اور وجہ سے ہو مثلاً سانپ کے کاٹنے یا روزی مکمل کرنے کے لئے کام میں مشغول ہونے یا اور کسی عمل سے ہو جس میں نفس کو اس قدر مشقت ہو کہ روزہ توڑنا پڑے تو یہ زیادہ مناسب اور نفع دہ فرائض میں اختصار کا باعث ہوتا، مؤلف)

(۹) کبر سن (بڑھاپا و ضعف) (۱۱) شیخ فانی (سن رسیدہ بڑھاپا) خواہ مرد ہو یا عورت اگر وہ روزہ پر قادر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ شیخ فانی وہ شخص ہے جو ہر روزہ زیادہ ضعیف ہوتا جائے یہاں تک کہ مرجلے۔ اور اس کو فانی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ فتنے قریب تر ہے یا یوں کہتے کہ گویا اس کی قوت فنا ہو گئی اور وہ روزہ کی یاد آگئی سے عاجز ہو گیا۔ اور جو ایسی حالت کو نہ پہنچے وہ شیخ فانی نہیں ہے، اودان دونوں یعنی شیخ فانی یا عجز فانیہ (بڑھی عورت) پر ہر روزہ کے بدلے فدیہ دینا فرض ہے بشرطیکہ اس کا بھر موت تک الٹی ہو، اس لئے کہ دونوں روزے پر قادر نہیں ہیں۔ (فدیہ کی تفصیل آگے الگ بیان میں دی ہے۔)

(۱۲) ورنہ زیادات میں ہے کہ شیخ فانی وہ شخص ہے جو فی الحال روزہ رکھنے پر قادر ہو اور سندہ ہر روز اس کے عاجز ہونے میں زیادتی ہوتی رہے یہاں تک کہ بڑھاپے و کمزوری کی وجہ سے اس کو موت آجائے اور عجز فانیہ یعنی بڑھی عورت ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی اسی حکم میں ہے جو فی الحال روزہ رکھنے پر قادر ہو اور مستقبل میں بھی اس کو روزہ رکھنے پر قادر ہونے کی امید نہ رہی ہو۔ شیخ فانی اور عجز فانیہ کی مانند وہ مریض بھی ہے جس کو اس قدر صحت سے باہری ہو چکی ہو جس کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکے پس وہ شخص بھی روزہ نہ رکھے اور اس پر بھی بیماری کے ہر روزہ کے بدلے فدیہ دینا فرض ہے، اس لئے کہ اس کا اندر بھی زائل ہونے والا نہیں ہے کہ جس سے اس پر اس کی قصداً لازم آتی پس اس پر فدیہ واجب ہو جبکہ وہ بالدار ہو یعنی فدیہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو۔

(۱۳) اور اسی طرح اگر کسی شخص نے صومالہ صوم (تمام عمر ہمیشہ روزہ رکھنے) کی نند کی پھر وہ روزہ گاہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے کمزور و عاجز ہو گیا تو اس کے لئے بھی روزہ نہ رکھنا اور فدیہ دینا لازم ہے اس لئے کہ یہ متیقن ہو گیا کہ وہ اس کی قضا پر قادر نہیں ہے۔

لہذا و شہ نور علیہ شہ و بکر حیات علیہ م و بکر حیات علیہ حیات علیہ م ہر روزہ علیہ مستفاد من فتح و شہ صبح۔
علیہ حیات علیہ م و شہ علیہ م و بکر علیہ م و بکر علیہ م۔

بدل ہوا بدلتا خود اصل نہ ہو مثلاً کسی شخص پر کفارت یمن (کلمہ) یا کفارت قتل کے دفعہ لازم ہوئے (اھاس نے دفعہ فقہ کے) پھر وہ ان سے عاجز ہو گیا اور شیخ فانی ہو گیا یا شیخ فانی ہونے کی حالت میں اس پر کفارے کے دفعہ لازم ہوئے (تو اب اس کو اپنی زندگی کی حالت میں دفعہ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں دفعہ دوسری چیز کا بدل ہے (یعنی مال سے کفارت ادا کر کے بدل کا بدل نہیں ہوتا اور اگر لاکھوں دفعوں کا بدل اس قدر کی وصیت کو یہ تو درست ہے بلکہ اس پر اپنے وارثوں کے لئے وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے متروکہ مال سے ان دفعوں کا دفعہ ادا کر دیں البتہ کفارت ظہار اور رمضان کا دفعہ تو زمینے کے کفارہ میں جب تنگ دستی کے سبب غلام آزاد کرنے سے اور بڑھاپے کے سبب دفعہ رکھنے سے عاجز ہو جائے تو اس کو جائز ہے کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے کیونکہ نفس سے ثابت ہے کہ یہ دفعہ دفعوں کا بدل ہے اور کفارت یمن میں اطعام (کھانا دینا) دفعوں کا بدل نہیں ہے بلکہ دفعہ اس کا بدل میں اس طرح اگر کسی نے احرام کی حالت میں تکلیف کی وجہ سے اپنا سر منڈا لیا اور اس کو جان و دفعہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی تین صاع گہولے ہیں کچھ مسکینوں کو منڈی دیا اور وہ شخص شیخ فانی ہو گیا ہے دفعہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا پس اس نے دفعوں کے بدلے کھانا دیا تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ دفعہ بدل ہے۔

(۳) اگر فدیہ ادا کر دینے کے بعد اتنی طاقت ہو گئی کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا تو جو قدر روزہ چکا ہے اس کا حکم باطل ہو گیا اس لئے اب اس پر روزہ واجب ہو جائیگا۔ یعنی شیخ فانی نے روزہ نہیں رکھا اور فدیہ دیا یا پھر اگر وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو جائے تو ان سب روزوں کی قضاء خاص لئے کہ فدیہ کو روزہ کا غلط ہونے کے لئے مجر کا دالہ ہونا شرط ہے (اصول فقہ) اس کی طرف سے نقلی صمد ہو جائے گا (مواف) اگر شیخ فانی نے تیس روزوں کا فدیہ دیا یا پھر وہ چند روزہ قضا کرنے پر قادر ہو گیا تو یہ مسئلہ کسی کتاب میں بالتفصیل نہیں ملا کہ وہ تمام فدیہ باطل ہو جائے گا یا صرف چند دن کا باطل ہوگا عصام نے شرح وقایہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ میں نے بھی یہ مسئلہ صریح نہیں دیکھا لیکن قیاس یہ ہے کہ بقدر ایام قنوت فدیہ باطل ہو جائے گا یعنی صورت نہ کر دیں صرف چند روزہ فدیہ باطل ہوگا تمام یعنی تیس دن کا نہیں تمام (۴) اور ہر روزہ کے روزہ کا فدیہ ہر فرض نماز کے فدیہ کی طرح ہے اور وہ جنس یا قیمت دینے کے اعتبار سے صمد فطر کی مانند ہے یعنی یہ مقدار جنس اور قیمت دینا جائز ہونے کے اعتبار سے صمد فطر کی مانند ہے (اصول فقہ) ہر روزہ کے بعد جنس نصف صاع گیہوں یا کشمش اور ایک صاع کھجور (چھوہارے) یا جو یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت دینا ہے جیسا کہ صمد فطر میں ہے (اور اس کی تفصیل صمد فطر میں گذر چکی ہے مواف) اور صمد فطر کے برخلاف اس میں نمیک شرط نہیں ہے

۱۔ فیح دیجات سے جیات کے بدل میں دینے دیجات بغیر ان کے بھروسہ و تمیز کے جس سے جیات شعراء دل سے شریحات،

فہم بکھوش طلعت دہیات اللہ موش و کج دہیات اللہ حیات کلامہ تبریزان کلامہ فی تفریقہ بکھوشیادہ۔

بلکہ باحت بھی کافی ہے۔ یعنی فدیہ میں ایک دن کے بعد کے پہلے ایک مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا بھی جائز ہے (خواہ دو وقت کے پیٹ بھر کر کھانے کی قیمت نصف صاع گندم کی قیمت کے برابر ہو یا نہ) مگر صدقہ فطر کی مقدار سے کہ اس کا مالک بنا دینا بھی جائز ہے بخلاف صدقہ فطر کے کہ اس میں زکوٰۃ کی طرح تملیک شرط ہے اور فدیہ دینے میں مسکین کی تعداد اور ہر مسکین کے لئے فدیہ کی مقدار شرط نہیں ہے، بخلاف کفالت میں فطر کے کیونکہ اس میں تعداد نص سے ثابت ہے پس اگر ایک فقیر کو تمام روزوں کا فدیہ دیدے تو جائز ہے اویسی طرح اگر ایک مسکین کو دو دن کے دن کے فدیہ میں ایک صاع گیہوں دیدے تو جائز ہے (یعنی یہ حکم امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، مؤلف) لیکن بھر میں قیہ سے مستول ہے کہ امام ابو یوسف سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں (ایک روایت میں جائز ہے اور ایک روایت میں نہ صرف ایک دن کے فدیہ کی بجائے اداسی کا لیکن اگر ایک صاع گندم ایک فقیر کو دو دن میں دیا تو وہ دو دنوں کے فدیہ میں جائز ہو جائے گا) اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے جیسا کہ کفارہ میں میں اطعام (کھانا دینے) کا حکم ہے اور اگر ایک مسکین کو نصف صاع سے کم دیا تو وہ شمار میں نہیں آئے گا اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ ہستانی میں ہے لیکن بھر میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر ایک دن کے روزہ کے بدلے میں نصف صاع گیہوں کئی مسکینوں کو دیا تو جائز ہے، امام حسن نے کہا کہ ہم اسی کو لیتے ہیں اور اسی کی خلاف ہستانی میں ہے (۵) فدیہ دینے میں رمضان کا اہل و آفرینا ہے پس اس کو اختیار ہے خواہ تمام روزوں کا فدیہ مشروع رمضان میں ایک ہی دفعہ دیدے یا کل فدیہ آخر رمضان میں ایک ہی دفعہ دیدے۔ اگر شیخ فانی نے والے دن کے روزہ کا فدیہ رات کے وقت دیدے تو جائز ہے۔

(۶) جس شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ کا فدیہ دیدے اور وہ سنگدستی کی وجہ سے اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں قصور واقع ہونے کی معافی طلب کرتا ہے۔ اس استغفار کا ذکر فتح القدیر اور بحر الرائق میں دائی مذکور کے مسئلہ کے بعد بیان ہوا ہے جبکہ مذکور نے والا روزہ نہ رکھے اور نہ ہی کمانے میں مشغول ہو جائے پس ظاہر ہے کہ یہ مذہبی کے مسئلہ کے ساتھ متعلق ہے اس سے پہلے مسئلہ یعنی شیخ فانی کے ساتھ متعلق نہیں کیونکہ شیخ فانی سے کسی طرح پر تصریح نہیں پائی گئی بخلاف مذکور نے والے کے اس لئے کہ جب وہ روزہ ترک کر کے روزی کمانے میں مشغول ہوا تو اس سے یہ ایک قسم کی تنہیر ہوئی اگرچہ اس پر روزی کا نا واجب ہو کیونکہ جفا نفس کو ترجیح ہے پس غور کیجئے۔ مسئلہ حیات الصائین میں بہر الحائق شیخ فانی وغیرہ کے فدیہ پر ناورد ہونے کے مسئلہ میں بھی استغفار کرنا لکھا ہے و اللہ اعلم بالصواب، مؤلف۔

دعائی اگر کسی شخص کے رمضان کے روزہ میں سفر کے عند کی وجہ سے فوت ہو گئے اور رمضان یا سفر کا عند بھی باقی تھا کہ وہ مر گیا تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ مذکور کی حالت میں مرجانے کی وجہ سے اس نے وہ دن ہی نہیں پائے

لے شہ جات شہ مہجور حیات شہ مہجور حیات شہ مہجور حیات شہ مہجور حیات شہ مہجور حیات۔

شہ مہجور حیات شہ مہجور حیات۔

روایت شریک مستحق زکوٰۃ من غیر رمضان صدقہ الفطر اور کھانا دینا بھی جائز ہے (مؤلف)

مريض اچھا ہو جائے یا سفر سفر سے واپس آجائے اور اس قدر وقت اس کو مل جائے کہ جس قدر روزے اس کے فوت ہوئے ہیں وہ ان کو قضا کر کے تو اس پر ان سب کی قضا لازم ہے جن کا اس نے وقت پایا ہے پس اگر اس نے وہ قضا روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ اس کو موت آگئی تو اس پر واجب ہے کہ فدیہ کی وصیت کرے اور وصیت کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس مال ہو اور صرف ان دنوں کے فدیہ کی وصیت کرے جتنے دن بیماری سے صحت یا سفر سے واپسی کے بعد زندہ رہا اور قضا پر قادر ہوئے کے باوجود وہ روزے قضا نہیں کئے یہاں تک کہ مر گیا اور ان دنوں کی وصیت واجب نہیں جو اس نے مرض سے صحت کے بعد یا سفر سے واپسی کے بعد نہیں پائے۔ یعنی اگر مریض تندرست ہوا اور مسافر مقیم ہوا پھر کچھ دن بعد وہ دنوں مر گئے تو جتنے دن ان کو صحت و اقامت حاصل ہوئی ان دنوں پر صرف ان ہی دنوں کی قضا لازم ہوگی بالاتفاق سب فقہاء کا یہی قول ہے اور یہی مجمع ہے۔ پس اگر کسی شخص کے مثلاً دس روزے فوت ہوئے پھر اس کو پانچ دن کی قدرت حاصل ہوئی یعنی وہ غرض قدر ہونے کے بعد پانچ دن زندہ رہا تو وہ صرف پانچ دن کے فدیہ کی وصیت کرے، پس اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی دن کے روزوں کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی جتنے دن پر وہ قادر ہوا ہے اور یہی مجمع ہے۔ اور اسی طرح مثلاً اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے کسی شخص کے پانچ روزے فوت ہو گئے اور وہ غرض قدر ہونے کے بعد تین دن زندہ رہا تو اس پر صرف تین دن کے فدیہ کی وصیت واجب ہے اور امام طحاوی نے اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف اور امام محمد کے درمیان اختلاف ذکر کیا ہے لیکن یہ مجمع نہیں ہے اور مجمع یہی ہے کہ بالاتفاق صرف بقدر صحت و اقامت دنوں کی قضا لازم ہوگی اور شیخین اور امام محمد کا اختلاف زندہ کے روزوں کے مسئلہ میں ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی مریض نے کہا کہ میرے ذمہ مثلاً ایک پینے کے روزے واجب ہیں پھر وہ صحت کے بعد صرف ایک دن زندہ رہا تو شیخین کے نزدیک کل روزوں کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی اور امام محمد کے نزدیک بقدر صحت دنوں کے روزوں کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی یعنی مثالی مذکور میں صرف ایک روزہ کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی۔ بقدر قدرت دنوں کے فدیہ کی وصیت کرنا اس وقت واجب ہے جبکہ مریض کو صحت کی امید ہو اور اگر صحت سے ناامیدی متحقق ہو چکی ہو تو ہر روزہ کا فدیہ اپنی زندگی میں دینا واجب ہے اور اگر زندگی میں نہ دیا تو ان سب روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایام قدرت سے ایام منیہ کو مستثنیٰ کیا جائے یہاں تک کہ اگر صرف ان ایام کو پایا تو اس پر ان دنوں کی قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ ان دنوں میں روزہ کی قضا جائز نہیں ہے۔

(۹) جو شخص مر گیا اور اس کے زندہ روزوں کی قضا ہے تو اس کا ولی فدیہ ادا کرے اور ولی سے مراد وہ شخص ہے جس کو اس کی وفات کے بعد اس کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت حاصل ہے پھر اس میں وہی بھی شامل ہے اور ولی کو لازم ہے کہ وصیت کے مال میں سے تجہیز و تکفین اور ادائے قرضہ کے بعد جو بچے اگر ہیں سے تہائی مال فدیہ میں دے اس سے

مدیر الفقہ حضرت علامہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وصیت سے مراد وہ شخص ہے جس کو

نیا دینا واجب نہیں ہے۔ بین وارثوں کی اجازت سے دے سکتا ہے اور اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو اور فقیر اس کے ترکہ کے کل مال کی مقدار تک پہنچ جائے تو تمام مال سے فقیر ادا کیا جائے (اور اگر مال فقیر سے کم ہو تب بھی کوئی وارث نہ ہونے کی صورت میں وہ تمام مال دیدیا جائے گا) مولف (کیونکہ تہائی سے زائد کی ممانعت وارث کے حق کی وجہ سے ہے جب وارث ہی نہیں ہے تو ممانعت بھی نہیں ہے جیسا کہ اگر وارث ہو اور وہ اجازت دیدے تب بھی کل مال سے فقیر ضائع نہیں ہو سکتا۔ اگر وارث ایسا ہو جس پر وہ ترکہ نہ نہیں ہوتا مثلاً زوجین میں سے کوئی ہو تو وارث کے حصہ کے بعد تہائی مال سے زائد میں سے بھی فقیر کی ادائیگی کی جائے گی (اور اس کی تفصیل کتب فقہ میں میراث کے بیان میں ہے) اور سب حکم ولی کے لئے اس وقت ہے جبکہ میت نے وصیت کی ہو اور اگر میت نے وصیت نہیں کی تو ولی پر فقیر دینا لازم نہیں ہے بلکہ جائز ہے یعنی وارثوں پر جو نہیں کیا جائے گا لیکن اگر وہ اپنی طرف سے بطور احسان ادا کر دیں تو جائز ہے۔ پس اگر اس نے وصیت نہیں کی اور وارثوں نے بطور احسان اپنی طرف سے فقیر دیدیا تو جائز ہے لیکن بغیر وصیت کے ان پر واجب نہیں ہے کیونکہ فقیر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے اور اس میں وصیت کا ہونا لازمی ہے تاکہ اختیار کا ہونا متحقق ہو جائے اور اس کے باوجود اگر اس کے وارث بطور احسان اس کا فقیر دیدیں تو انشاء اللہ تعالیٰ میت کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور وارث کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ شاید کافی ہونے سے مراد ہے کہ اس میت سے آخرت میں اس رزق کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا اگرچہ اس پر اس کی تاخیر کا گناہ باقی رہے گا اور اسی لحاظ سے محمد رحمہ اللہ نے وارث کی طرف سے بطور احسان فقیر دینے کے کافی ہونے کو بغیر جزم کے انشاء اللہ کے ساتھ کہا ہے بخلاف اس صورت کے جبکہ میت نے فقیر کی وصیت کی ہو تو اس کے کافی ہونے کو جزم کے ساتھ بغیر قطعاً انشاء اللہ کے کہا ہے اور اگر تبرعاً (بطور احسان) دینے سے صدقہ مراد لیا جائے تو اس میت کو اس کا ثواب پہنچے گا اور اس وارث کے ثواب میں سے کچھ بھی کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے کہ وارث پر اس کا تکالفاً لازم نہیں ہے لیکن جب میت وصیت کر جائے تو لازم ہے اور اگر وصیت نہ کی ہو اور وارث اپنی طرف سے بطور احسان ادا کرے تو جائز ہے۔ اور تبرعاً بطور احسان ادا کرنے کے جواز میں وارث اور غیر وارث برابر ہیں اور ولی کو میت کی طرف سے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ ناسائی کی حدیث میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے۔ اہل حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے اس کو موطا میں روایت کیا ہے اس کے جواز میں جو روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ منقول ہے اور امام مالک رحمہ اللہ نے

لہ ش بقرہ ۱۰۰ جات وغیرہ سے کہ بحر خضار دیات کہ جات ش لخصاً وغیرہ ش ش لخصاً بحر مدخل و جاحہ
ف مدخل ش لخصاً ممکن و جہ الغوائر۔

اگر رمضان کے درمیان میں کسی رات کو افادہ ہو گیا یا رمضان کے آخری دن نصف النہار شرعی کے بعد افادہ ہو گیا تو ان تینوں صورتوں میں ائمہ کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کو قضا لازم نہیں ہے کیونکہ نصف النہار شرعی کے بعد سے طلوع فجر سے ذرا پہلے تک کے وقت میں افادہ ہونا معتبر نہیں ہے خواہ اس وقت میں روزانہ افادہ ہوتا رہے اس لئے کہ رات کا وقت اگرچہ روزہ کی نیت کا وقت ہے لیکن رات میں روزہ کا بالفعل شرع ہونا درست نہیں ہوتا اور نصف النہار شرعی کے بعد بھی درست نہیں ہے (اور نصف النہار شرعی میں یا اس کے بعد تو نیت کا وقت بھی نہیں رہتا، مؤلف) اور بہت سے فقہاء مثلاً صاحب النہایہ و ظہیر وقاضی خاں و غنائہ وغیرہم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور اگر افادہ ایسے وقت میں ہو کہ جس میں روزہ کا شروع ہونا ممکن ہو اور وہ ہر روزہ طلوع فجر سے لیکر دوپہر شرعی سے ذرا پہلے تک کا وقت ہے تو اس کو گندے ہوئے دنوں کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح اگر مجنون کو رمضان کے آخری دن نصف النہار سے پہلے افادہ ہو جائے تو اس کو تمام ماہ رمضان کے دنوں کی قضا لازم ہوگی، اور بعض نے کہا ہے کہ اگر ماہ رمضان کی کسی ایک ساعت میں بھی اس کو افادہ ہو گیا تو اس پر گزشتہ دنوں کے دنوں کی قضا لازم ہوگی خواہ افادہ رات کے وقت میں ہو یا نصف النہار کے بعد ہو کیونکہ ان کے نزدیک نیت کے وقت میں افادہ ہونے اور نیت کا وقت گزر جانے کے بعد افادہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ظاہر الروایت ہے اور اس کی بھی تصحیح کی گئی ہے، فتح القدیر شرح الملتقى للحنبل و بیہقی و مروج میں ماسی کی تصحیح درج ہے اور مذہبی وغیرہ ماسی پر حرم کیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ ان دنوں دنوں کی تصحیح کی گئی ہے اور معتدوسر قول ہے کیونکہ وہ ظاہر الروایت ہے اور متون میں مذکور ہے پس ماصح اور فتویٰ کیلئے مختار یہی قول ہے کہ ماہ رمضان میں مطلق کسی وقت میں افادہ سے گندے ہوئے دنوں کے دنوں کی قضا لازم ہوگی خواہ وہ افادہ ایک ساعت ہی کا ہو اور خواہ رات میں ہو یا دوپہر شرعی شروع ہونے کے بعد میں یا پہلے ہو اور خواہ رمضان کے آخری دن میں کسی وقت افادہ ہو سوائے اس رات کے بعد آنے والے دن کے جس میں اس کو حیض لاحق ہوا ہو اور جس رات میں اس کو حیض لاحق ہوا ہے اس کے بعد آنے والے دن کا روزہ قضا نہ کرے اس لئے کہ اگر وہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ کی نیت کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ درست ہو گیا اور اگر یہ معلوم نہیں ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ظاہر حال اس بات کا مقتضی ہے کہ اس نے نیت کی ہوگی اور ظاہر حال پر عمل واجب ہے لیکن اگر وہ مریض یا مسافر ہو یا ایسا بیمار شخص ہو جس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن کے روزہ کی بھی قضا دے کیونکہ اس کا ظاہر حال نیت پر دلالت نہیں کرتا، اور حکم اس وقت ہے جبکہ اس کو یہ یاد ہو کہ اس نے نیت کی تھی یا نہیں لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ نیت کی تھی تو اس دن کا روزہ صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے (کیونکہ نیت کرنے کے بعد جنوں یا بیہوشی کا طاری ہونا روزہ کی اہلیت کے منافی نہیں ہے اسی لئے اگر کسی شخص نے غروب آفتاب کے بعد روزہ کی

نیت کر لی پھر وہ اس رات میں یا اس کے بعد آنے والے دن میں مجنون ہو گیا لیکن اس سے تمام دن میں روزہ توڑنے والا کوئی امر واقع نہیں ہوا تو اس کا روزہ درست ہے جب ہوش ہو گیا اس پر اس دن کے روزہ کی قضا لازم نہیں ہوگی اور اگر وہ جانتا ہو کہ اس نے نیت نہیں کی تھی تو اس دن کا روزہ صحیح نہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے (جیسا کہ بیہوشی کے بیان میں تفصیل سے گزر چکا ہے وہاں پر بھی ملاحظہ فرمائیں، مؤلف)۔

(۳) اور جانتا چاہئے کہ جنوں مست جو فرض کو ذمہ سے ساقط کر دیتا ہے اس کا اندازہ نماز کے لئے شیخین کے نزدیک ایک دن رات کی نمازوں سے زیادہ وقت تک جنون کا رہنا ہے اور امام محمد کے نزدیک پوری چھ نمازوں تک جنون کا رہنا اور یہی قیاس کے زیادہ لائق ہے اور ماہ رمضان کے روزوں میں سالم ہیبتہ دن رات جنون کا رہنا ہے اور زکوٰۃ میں پورا سال ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے سال کے اکثر حصہ کو کل کی مانند قرار دیا ہے اور بیہوشی کا حکم فرض کو ساقط کرنے و نفاذ نہ ہونے کیلئے نمازیں جنون کے حکم کی طرح ہے کیونکہ اتنے وقت تک بیہوشی کا ہونا اکثر واقع ہوتا ہے اس لئے دفع حرج کے لئے اس کو جنون کی طرح عذر قرار دیا گیا اور دفعہ میں اس کو عذر قرار نہیں دیا گیا کیونکہ پورا ہیبتہ بیہوشی کا ہونا ناممکن واقع ہے پس اس پر روزہ واجب ہونے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ اور چونکہ اولیٰ شخص کا حکم یہ ہے کہ چونکہ میند عاجز ہونے کا سبب ہے اس لئے اس کے حق میں فرض کی ادائیگی میں تاخیر لازم آئی نہ کہ اصل وجوب میں اسی لئے اگر وقت گزرنے کے بعد میند نال ہوئی تو اس پر اس نماز یا روزہ کی قضا واجب ہوگی اور چونکہ میند بالغ و بالغہ زیادہ لمبے عرصہ تک نہیں رہتی تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اس لئے اس کی وجہ سے عبادات میں سے کچھ بھی اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص نماز کا پورا وقت سوتا رہا تو اس پر شرعاً اس کی قضا واجب ہوگی اور اسی طرح اگر وہ تین دن تک متواتر سوتا رہا تو ان دنوں کی نمازوں اور روزوں کی بھی قضا لازم ہوگی کیونکہ ایسا ہونا ناممکن واقع ہے اور ناممکن واقعات میں کوئی حرج پیش نہیں آتا۔ اور نابالغ بچہ جب تک سمجھ و ادراک نہیں ہوا اس کا حکم مجنون مست کی طرح ہے (یعنی اس پر نماز و روزہ وغیرہ فرض عبادات کی ادا و قضا واجب نہیں ہے) اور جب سمجھ دار ہو جائے تو نماز و روزہ وغیرہ عبادات کی ادائیگی کا اہل ہو جائے گا اور اہل وجوب کا اہل نہیں ہوگا سوائے ایمان کے، اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ عبادات چار ہیں، نابالغ بچہ ہونا، جنون، بیہوشی اور میند، اور ان چاروں کے احکام اوپر بیان ہو چکے ہیں۔

(فائدہ) نئے والا آدمی اگر نیت کا وقت گزرنے سے پہلے ہشیار ہو گیا اور اس وقت اس نے روزہ کی نیت کر لی تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ رمضان کے روزہ کے لئے رات کو نیت کرنا شرط نہیں ہے اور اگر ہشیار ہونے سے پہلے ہی اس کی نیت کا وقت گزر گیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس روزہ کی قضا اس پر لازم ہوگی۔

لے جات لے شہر نہ کہ بکترت و حیات لے بکترت نہ کہ بکترت لے جات۔

شرعی) سے قبل ہوا وند غلط نصف التہا و شرعی شروع ہونے کے بعد کسی صورت میں روزہ نہ توڑے لیکن اگر اس میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی ہوئی ہو تو روزہ توڑ دے۔ اور اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ حکم ان سب اقوال پر جاری ہوا ہے نہ کہ صرف ایک قول پر جو مصرود کے مخالف ہو، پس ہمارے اس قول کی تائید ہو گئی جو اوپر بیان ہوا ہے کہ اس طرح ان تینوں اقوال میں مطابقت حاصل ہو جائے گی پس سمجھ لیجئے۔ اور ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کی فرمانبرداری کے لئے دوپہر شرعی سے عصر کے وقت تک بھی نفلی روزہ توڑ دینا جائز ہے اس کے بعد جائز نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ افطار کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے انتظار کی تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔

(۳) اور بیشک ضیافت فرض اور واجب رضوں میں علت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے رمضان کا قضاء روزہ رکھا ہو تو اس کو توڑ دینا مکروہ ہے اس لئے کہ وہ بھی رمضان کے حکم میں ہے۔ یعنی یہ جو فقہانے کہا ہے کہ نفلی روزہ کو ضیافت کے عذبتے توڑنا جائز ہے اس میں اشارہ ہے کہ نفل کے برابر باقی کوئی روزہ نہ توڑے جیسا کہ محیطین ہے اور ایام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ قضا کے رمضان و کفارتہ (یعنی کفارتہ ظہار و جزائے صید متعرج وغیرہ) و نذر کے روزہ کو افطار کر سکتا ہے (اور اس کی بجائے کسی دوسرے دن روزہ رکھے)۔

(۴) اگر کسی شخص نے کسی روزہ دار کو اپنی بیوی کی طلاق کی قسم دی اس صورت میں جبکہ وہ افطار نہ کرے تو معتد رواست پر وہ روزہ افطار کر دے اگرچہ وہ روزہ قضا کے رمضان کا ہو اور اس شخص کو قسم میں حائث (قسم توڑنے والا) نہ بنائے یعنی اگر کسی شخص کی روزہ دار کو کہے کہ اگر تو نے یہ روزہ نہ توڑا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ پس بلائیہ میں ہے کہ اگر وہ روزہ نفلی ہے تو روزہ دار اگر رمضان کا قضا کی روزہ ہے تو نہ توڑے لیکن معتد قول یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں روزہ توڑ دے اور اس کو قسم میں حائث (قسم توڑنے والا) نہ بنائے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو جس نے ایسی قسم کھائی ہے اذیت سے بچانے کیلئے روزہ توڑ دینا مندوب ہے۔ یعنی اپنے مسلمان بھائی کے حق کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کرے، اور ضروری ہے کہ حلف (قسم) کا مسئلہ بھی روزہ توڑ دینے کا عذر ہونے کے لئے ان تینوں قیود کے ساتھ مشروط کیا جائے جو مسئلہ ضیافت میں بیان ہو چکی ہیں جیسا کہ علامہ خامنی نے رابطہ اخبار میں کہا ہے کہ ذخیرہ میں ذکر کیا ہے کہ مسئلہ ضیافت و مسئلہ حلف اور ان دونوں کے بارے میں جو اقوال ہیں انمہ اور صاحب بکھرے کہا ہے کہ مسئلہ میں میں بھی اسی تفصیل پر جواب دینا لازم ہے۔

.. x x x ..

لے عا و ش عہ ش عہ صا طیر عہ ش عہ ش ر و حات عہ بکروش حیات عہ حیات عہ ش عہ ش عہ ش عہ در
عہ ش عہ بکروش عہ ش عہ حیات عہ مستفاد عہ ش

نفلی روزہ کے احکام

(۱) جب کسی نفلی روزہ کو قصد شروع کیا جائے تو وہ واجب ہو جائیگا۔ پس جب اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا واجب ہوگی اگر اس کو قصد اپنے فعل سے توڑا ہے تو بلا خلاف اور اگر بلا قصد کے توڑا ہے تو اصح روایت کی بنا پر اس پر قضا واجب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی دونوں صورتوں میں اس پر قضا واجب ہوگی۔ پس خواہ غریب کے ساتھ توڑا ہو یا بلا غریب دونوں حالتوں میں نقصان لازم ہوگی۔ اور بلا قصد سے مراد اس کے فعل کے بغیر روزہ کا توڑنا ہے مثلاً کسی عورت نے نفلی روزہ شروع کیا پھر روزہ کی حالت میں اس کو حیض جاری ہو گیا، پس اس پر قضا واجب ہونے میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ واجب ہے، اور یہ قضا واجب ہونے کا حکم ان پانچ دنوں کے علاوہ... جن میں روزہ رکھنا منع ہے باقی دنوں کے لئے ہے (جیسا کہ آئے گا)۔

(۲) اپنے قصد سے نفلی روزہ رکھنے کی قید سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے روزہ اس گمان پر شروع کیا کہ اس کے روزہ واجب ہے پھر اس کو روزہ کی حالت میں معلوم ہوا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے تو وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اس کیلئے احسن یہ ہے کہ اس کو پورا کرے لیکن اگر اس نے اس کو توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی لیکن اس میں مشطیہ ہے کہ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے ایک ساعت بھی اس پر اس روزہ کی حالت میں گزرنے کے بعد معلوم ہوتے ہی توڑا اس روزہ کو توڑ دے اگر ایک ساعت اس پر گزرنے کے بعد روزہ توڑا تو اس پر اس روزہ کی قضا لازم ہوگی اس لئے کہ جب اس پر ایک ساعت گزرنے لگی تو ایسا ہو گیا گویا اس نے اس ساعت میں نیت کر لی ہے پس اگر نفل سے پہلے ایسا ہوا ہے تو وہ نفلی روزہ شروع کرنے والا ہو جائے گا اور وہ روزہ اب اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور نفل نفل سے مراد قبل نصف النہار شرعی ہے اور اس عبارت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر نصف النہار شرعی میں یا اس کے بعد ایسا ہوا تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہے خواہ اس کو معلوم ہوتے ہی توڑا توڑ دیا ہو یا ایک ساعت گزرنے کے بعد توڑا ہو اور یہی ظاہر ہے بعض فضلاء نے یہی فرمایا ہے۔ اور ساعت سے مراد وقت کا ایک جزو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس روزہ دار کو یاد آ گیا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اس نے روزہ کی حالت میں ایک ساعت گزاری اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہ کی اور نہ روزہ توڑنے کا عزم کیا تو وہ گویا اب سے نیت کرنے والا ہو گیا اور ابھی نیت کا معنی دہر شرعی سے پہلے کا وقت ہے تو وہ شخص نفلی روزہ شروع کرنے والا ہو جائے گا، اور اگر پہلے نیت کے بعد اس پر وہ روزہ واجب نہیں ہے اس کے توڑنے کی نیت کر لی اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہیں کی صرف روزہ توڑنے کا عزم کر لیا تو وہ نفلی

روزہ شروع کرنے والا نہیں بنے گا حالانکہ اگر کوئی روزہ طاعتاً نہ توڑنے کی نیت کرے تو جب تک کوئی روزہ توڑنے والی چیز کا استعمال نہ کرے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں نفلی روزہ شروع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک اس نے سرے سے روزہ شروع کرنے والا بنانے میں گفتگو ہے اس کو سابقہ روزہ پر باقی رکھنے میں گفتگو نہیں ہے اور اسی لئے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ وقت ایسا ہو جس میں نیت درست ہو سکتی ہو۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کفایہ کا روزہ شروع کیا پھر روزہ کی حالت میں وہ مالدار ہو گیا اور اس نے قصداً روزہ توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا لازم نہیں ہوگی اور اس مسئلہ کو مسئلہ مظلون یا مسئلہ ظان سے تعبیر کیا جاتا ہے، مؤلف۔

(۳) جب کسی نے ان پانچوں دنوں میں نفلی روزہ شروع کیا جن میں روزہ رکھنا منع ہے یعنی عید الفطر و عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن تو ظاہر الروایت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان دنوں میں روزہ شروع کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے سے قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھے تو اس کو توڑ دینے کا حکم ہے پس اس کو توڑ دینا واجب ہے اور اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے اس لئے کہ وہ اس کو شروع کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے روک دینی کرنے کی وجہ سے ممنوعہ فعل کا مرتکب ہوا ہے پس اس کو اس کے توڑ دینے کا حکم ہوا ہے تو جیسے اس کو پورا کرنا واجب نہ ہوا اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوئی بخلاف اس کے کہ اگر کسی نے ان دنوں کے روزوں کی نذر کی (مشت مالی) تو وہ نذر لازم ہو جاتی ہے اور اس نذر کے روزوں کو دوسرے کامل دنوں میں قضا کرے دیکھنا کہ نذر کے بیان میں آئے گا، مؤلف) اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک ان پانچ ممنوعہ دنوں میں نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے سے اس پر قضا لازم ہوگی اگرچہ اس روزہ کا توڑ دینا اس پر واجب ہے اس لئے کہ اس روزہ کا شروع کر دینا نذر کی طرح اپنے اوپر لازم کر لینا ہے اور جیسا کہ مکروہ اوقات میں نماز کا شروع کرنا ہے اور ایام صاحب کے نزدیک نذر اور نفلی روزہ میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ شروع کرنے کے بعد توڑ دینے پر قضا اس وقت لازم آتی ہے جب اس روزہ کا پورا کرنا واجب ہو اور یہ بات اس صورت میں نہیں پائی جاتی کیونکہ وہ ان دنوں میں روزہ شروع کرنے سے ممنوعہ فعل کا مرتکب ہوتا ہے پس اس کو اس کے توڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے بخلاف نذر کے کہ نذر کرنے سے وہ فعل ممنوعہ کا مرتکب نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے اوپر لازم کی ہے اور وہ اس کے کرنے پر گناہ گار ہوتا ہے پس فعل کے ساتھ گناہ کا ہونا فعل کے لوازمات میں سے ہے فعل کے واجب کرنے کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔

(۴) جانا چاہئے کہ نفلی روزہ نماز کو شروع کرنے کے بعد بلا غرض توڑ دینا مکروہ ہے (صحیح قول کی بنا پر جیسا کہ ضیافت کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف) اس کو مطلق بیان کرنے سے یہ ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہے اور اس کا بلا غرض توڑ دینا حرام نہیں ہے اگرچہ اس کی قضا لازم آتی ہے کیونکہ اس کی دلیل قطعی الدلالة نہیں ہے اور وہ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے

”وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ“ (اپنے عملوں کو ضائع مت کرو) اور اس میں یہ احتمال ہے کہ اس کے یہ معنی ہوں کہ ریماء و سموم وغیرہ کے ساتھ اپنے اعمال کا ثواب ضائع مت کرو، اور جب کسی نفلی روزہ رکھنے والے کو کوئی عذر پیش آجائے تو بالاتفاق اس کے روزہ توڑ دینا جائز ہے، کیونکہ جب عذر کے ساتھ فرض روزہ توڑ دینا جائز ہے تو نفلی روزہ توڑ دینا بدرجہ اولیٰ جائز ہو جائیگا۔ اور ضیافت اظہر قول کی بنا پر جہاں اور میزبان دونوں کیلئے عذر ہے (جیسا کہ ضیافت کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف)۔

(۵) غلام اور نوکر و مزدور اور عورت کے لئے مکروہ ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھیں (مطلقاً کراہت بیان کرنے سے ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہے) لیکن اگر صاحب حق کی اجازت سے رکھیں تو مکروہ نہیں ہے اور صاحب حق کو اجازت ہے کہ وہ اس کا روزہ افطار کر دے، تاکہ وہ اپنا حق اور اپنی ضرورت حاصل کر سکے۔ اور اس روزہ دار کو شروع کر دینے کے بعد روزہ توڑ دینا لازم ہے تاکہ اس کا یہ گناہ دور ہو جائے اور یہ اس کے لئے عذر ہے، نفل کو مطلقاً بیان کیا گیا ہے پس اس میں نفل بھی شامل ہے جو اپنی اصل میں نفل ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے واجب ہو گیا ہے (یعنی واجب وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے) اور اسی لئے بحر میں قنبر سے رعایت ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ان تمام چیزوں سے منع کر سکتا ہے جن کا واجب ہونا اس عورت کی جانب سے ہے جیسا کہ نفل روزہ و نماز وغیرہ اور نذر و کفارۃ قسم کا روزہ اور ان چیزوں سے منع نہیں کر سکتا جن کا واجب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جیسا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا اور یہی حکم غلام کا ہے لیکن جب غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کیا ہو تو اس غلام کا آقا اس کو کفارۃ ظہار کے معنوں سے منع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی عورت کا حق متعلق ہے۔ اور عورت کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا اس وقت مکروہ ہے جبکہ خاوند کو اس سے مرز ہو لیکن اگر خاوند کو اس کے روزہ رکھنے سے کوئی ضرر ہو مثلاً یہ کہ خاوند خود بھی روزہ سے ہو یا مرض ہو یا مسافر ہو یا حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہو تو اس کی عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے اور ایسے خاوند کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی بیوی کو نفلی روزہ سے منع کرے کیونکہ ان صورتوں میں خاوند کا وظی کا حق ضائع نہیں ہوتا تو اس کو منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، غلام و دبیر و باندی کا حکم اس کے برخلاف ہے کہ ان کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا کسی حال میں جائز نہیں ہے اور ان کے مالک کو ہر حال میں منع کرنے کا حق ہے اگرچہ اس کو اس سے کوئی ضرر نہ ہو کیونکہ غلام کے منافع اس کے مالک کی ملک ہیں بخلاف عورت کے کہ اس کے منافع خاوند کی ملک نہیں ہیں اور خاوند کو اپنی عورت سے اس کے ساتھ استمتاع (وظی) کا حق ہے اور غلام ہر قسم کی عبادت میں اہل آبادی پر باقی نہیں ہے وہ صرف فرائض میں آزاد ہے لیکن نوافل میں آزاد نہیں ہے پس ان صورتوں میں اگر عورت نفلی روزہ شروع کرے توڑ دے تو اس کی قضا اس وقت کرے جب اس کا خاوند اجازت دے یا طلاق کے ذریعہ جدائی کے بعد قضا کرے اور غلام جو اس کے حکم میں ہیں یعنی باندی و دبیر و دبیرہ و ام ولد اس وقت قضا کریں جب ان کا آقا

لے بات ہم وہ دویات بقرن سے ماہی بحرشم سے ش و بحر سے بحر زیادہ عنش وحیات۔

اس کو باقی حصہ دن میں مضطرات سے ٹکے رہنا چاہئے اور اسی طرح اگر روزہ پلانے والی عورت نے اہل دن میں کچھ کھا پی لیا پھر اس کو اپنے بچہ پر کوئی خوف نہیں بہایا اس نے اپنے بچہ کے لئے اس کے بعد اسی دن میں کوئی اور صعدہ پلانے والی مقرر کر لی تو اس کو بھی دن کے باقی حصہ میں مضطرات سے ٹکنا چاہئے جیسا کہ اگر کسی عورت نے اول دن میں حیض وغیرہ کے شبہ کا نظارہ کیا پھر اسی روزہ شہد ہو گیا تو باقی دن مضطرات سے رُک رہی ہے۔ جس نباح بچہ کو عادت ڈالنے کے لئے روزہ رکھوایا جائے اگر وہ دن میں کھالے تو اس کو بھی عادت ڈالنے کے لئے باقی روزہ کھانے پینے سے روکا جائے۔

(۴) کوئی نباح نفل سے پہلے بالغ ہوا اور نصرانی (کافر) اسلام لایا اور ان دونوں نے زوال (دوپہر شرعی) ہی پہلے اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال کرنے سے پہلے روزہ کی نیت کی تو ان دونوں کا روزہ فرض کی جگہ ادا نہیں ہوگا لیکن اس نباح کا روزہ نفلی ہو جائے گا نہیں اگر وہ اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی تصاداً جب ہوگی بخلاف کافر کے کیونکہ اس کے حق میں روزہ واجب ہونے کی اہلیت نہیں باقی لگی اور ان دونوں کا روزہ فرض کی جگہ ادا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان پر شروع دن میں روزہ رکھنا واجب نہیں تھا کیونکہ وجوب روزہ کے اہل نہیں تھے اور جب شروع دن میں روزہ واجب نہیں تھا تو باقی تمام دن میں بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ وجوب کے حق میں ایک دن کے مضطر کے اجزاء نہیں کئے جاتے البتہ ان دونوں میں امتنا فرق ہے کہ نباح اگر بالغ ہونے کے دن نصف النہار شرعی سے پہلے نفلی روزہ کی نیت کر لے تو اس کا نفلی روزہ صحیح ہے اور نیت کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے پر اس کی قضا لازم ہوگی کیونکہ وہ شروع دن میں روزہ کی ادا کا اہل ہے اگرچہ وجوب کا اہل نہیں یعنی شروع دن سے نباح کا نفلی روزہ رکھنا درست ہے اس لئے دوپہر شرعی سے قبل نیت کر لینے پر بھی درست ہے لیکن کافر اگر نفلی روزہ کی نیت کرے گا تو اس کا نفلی روزہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ شروع دن میں نہ وجوب روزہ کا اہل ہے اور نہ اہل روزہ کا اہل۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کو شروع دن سے بھی نفلی روزہ رکھنا درست نہیں ہے اور اس بارے میں نباح کے متعلق کوئی فرق نہیں ہے کہ بالغ عمر کے لحاظ سے ہوا ہو یا علامات کے لحاظ سے ہوا ہو اور وہ لڑکا ہو یا لڑکی، سب کے لئے یہ حکم برابر ہے اور اسی طرح کافر خواہ اصلی ہو یا مرتد، اس حکم میں برابر ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ نباح کا بالغ ہونا یا کافر کا اسلام لانا طلوع فجر کے بعد ہو لیکن اگر طلوع فجر سے پہلے ہو تو اس روزہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہوگا اگرچہ صلیت کی ایک ساعت (دو گھنٹہ) باقی ہو لیکن اگر عین طلوع فجر کے ساتھ ہی کافر اسلام لایا یا بالغ بالغ ہوا تو اس پر بھی روزہ فرض ہو جائے گا اگرچہ وہ صلیت کا ادراک نہ کر سکا ہو علیٰ ہر دوئی نے اسی کا اختیار کیا ہے۔ اور مجنون کو جب ماہ رمضان میں دن کے وقت زوال سے پہلے فاقد ہونے والی تک اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور وہ روزہ کی نیت کر لے تو وہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا اس لئے کہ مجنون کو جب پورا مہینہ جنون نہیں رہا تو وہ مریض کی مانند ہو گیا اور ایسا جنون اس کے لئے روزہ واجب ہونے کا

مانع نہیں ہے بخلاف عدم بلوغیت و کفر و حیض کے کیونکہ یہ چیزیں وجوبِ صوم کی ملکہ ہیں، اود قبل نفل سے مولا قبل نصف النہار شرعی ہے اور یہ عبارت اکثر کتب فقہ میں بہت جگہ یا تو استعمال ہوئی ہے یا قول صنیف کی بنا پر ہے۔ یعنی صحیح قول میں نوال سے مولا نصف النہار شرعی ہے جیسا کہ پہلے نیت کے بیان میں گذر چکا ہے، مولف (۱) اور اسی طرح اگر مسافر اور مریض نصف النہار شرعی سے پہلے جب تک کسی مفطر کا استعمال نہ کیا ہو روزہ کی نیت کر لیں تو ان کا فرض روزہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ وہ اول وقت میں یعنی طلوع فجر کے وقت وجوبِ روزہ کے اہل ہیں مگر چنانچہ سے سفر و مرض کے عند کی وجہ سے روزہ ادا کرنے کا وجوب ماقط ہو گیا ہے اور اگر حیض یا نفاس والی عورت نصف النہار شرعی سے پہلے پاک ہو جائے تو اس کا روزہ ہرگز درست نہیں ہوگا۔ فرض کی جگہ اور نہ نفل کی جگہ کیونکہ حیض و نفاس دونوں میں ہر ایک مطلقاً نفوذ کی صحت کے معافی ہے کیونکہ روزہ کی صحت کے لئے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے اور روزہ ایک واحد عبارت ہے اس کا جزا نہیں ہو سکے پس جب اس کے اول میں منائی روزہ یا ایسا نفاس کا حکم باقی وقت میں بھی متحقق ہو گیا جن لوگوں پر روزہ داروں کے ساتھ مشابہت واجب نہیں ہے (۲) جو شخص دن کے آخری حصہ میں ایسی حالت پر نہ ہو کہ جس حالت پر طلوع فجر کے وقت ہونے سے اس پر روزہ

فرض ہو جائے تو اس کو مفطرات سے رکنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ وہ عورت جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس کیلئے مفطرات سے رکنا حرام ہے کیونکہ اس کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے اور حرام کے لئے تشہ بھی حرام ہے اور اسی طرح مسافر اور مریض بھی مفطرات سے رکنا واجب نہیں ہے کیونکہ ان کے انکار کی رخصت حرج کی وجہ سے ہے تو اگر ان کے لئے روزہ داروں سے تشہ لازمی قرار دیا جائے تو یہ چیز اپنے موضوع کی طرف نقص کے ساتھ لوٹ آئے گی لیکن یہ لوگ علاوہ لوگوں کے سامنے نہ کھائیں ہیں بلکہ پوشیدہ کھائیں۔ یعنی اس بات پر فقہاء کا اجماع ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اور مریض اور مسافر پر نوالِ غدو سے پہلے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت واجب نہیں ہے۔ اور حیض والی عورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پوشیدہ کھائے یا ظاہر (لوگوں کے سامنے) کھائے۔ بعض نے کہا کہ پوشیدہ کھائے اور بعض نے کہا کہ اس کو اختیار ہے خواہ پوشیدہ کھائے یا ظاہر اور مریض و مسافر کے لئے ایک روایت میں بالاتفاق ظاہر کھانا جائز ہے۔ لیکن ان لوگوں کے سامنے کھائے جن کو معلوم ہے کہ وہ مریض یا مسافر ہے دوسروں کے سامنے نہ کھائے۔

×××

نذر کا بیان

نذر کی تعریف | نذر کے معنی میں انسان کا کسی ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے اوپر واجب کر لینا جو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہ ہو۔ نماز، روزہ، غلام آزاد کرنا اور احکامات وغیرہ میں سے جس چیز کی نذر کرنے سے اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے اس کو نذر یعنی نذر کہتے ہیں۔

نذر کا حکم | اشرفا تنہا حکم یہ ہے کہ یہ واجب الغیر ہے یعنی وہ چیز جس کو بندہ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو۔ پس جب کوئی شخص عبادات میں سے کسی چیز کی نذر کر لے تو اس کو اس نذر کا پورا کرنا واجب کے طریق پر

للذم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلْيُوْثِقُوا اَمْدُودَهُمْ لِقَاءِ (سورۃ الحج) یعنی اور تم لوگ اپنی نذر کو پورا کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس بات کی نذر کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اس کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور جو شخص اس بات کی نذر کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہئے، اس کو ہماری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور نذر کا پورا کرنا واجب ہونے پر عمل ہے اور صحیح مسلم شریف میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و گناہ کا کام میں نذر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے اور ہمارے اس چیز میں نذر کا پورا کرنا واجب ہے جس کا بندہ مالک نہ ہو اور نذر یعنی فقہاء کے قول پر واجب ہے اور بعض کے نزدیک اظہر قول کی بنا پر فرض ہے یعنی فرض علی ہے اس لئے کہ مطلق اجراء سے فرض قطعی ثابت نہیں ہوتا بلکہ جس کی فرضیت پر اجراء ہو فرض قطعی ہونے کے لئے اس اجراء کا اتنا کما حقہ ثابت ہونا لازمی ہے جیسا کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، پس جبکہ نذر کے پورا کرنے کی فرضیت پر اجراء کا ہونا اتنا کما حقہ منقول نہیں ہے تو اس کا اور جو صرف واجب ہونے کا رہ جاتا ہے۔ لہذا تنہا پورا کرنا واجب ہونے اور فرضی عمل ہونے میں دو قول ہیں دونوں کو ترجیح دی گئی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ احکم ذکر کیا گیا ہے وہ اس بارے میں واضح ہے کہ نذر کا پورا کرنا واجب ہے فرض نہیں ہے۔ یعنی فرض قطعی نہیں ہے بلکہ بعض کے نزدیک یہ فرضی عمل ہے اور فرضی عمل واجب ہی کی ایک اہل قسم ہے (تولف)۔

نذر کا رکن | تنہا رکن وہ نقطہ ہے جو اس کے واجب ہونے پر مالت کہے مثلاً لوں کے اللہ علی لکنا یعنی محمد پر اللہ تعالیٰ کے واسطے اتنی فلاں چیز (نماز، روزہ وغیرہ) واجب ہے۔

نذر کا رکن وہ ہے جو اس کے واجب ہونے پر مالت کہے مثلاً لوں کے اللہ علی لکنا یعنی محمد پر اللہ تعالیٰ کے واسطے اتنی فلاں چیز (نماز، روزہ وغیرہ) واجب ہے۔

شرائط نذر کی مزید تفصیل

(۱) جس چیز کی نذر کرے اس کی جنس سے شرع میں کوئی واجب نہ ہونا واجب سے یہاں فرض مراد ہے، پس اگر نذر کی چیز کی جنس سے کوئی فرض شرع میں نہیں ہے تو وہ نذر لازم نہ ہوگی۔ اور فرض سے مراد یہاں فرض عین ہے فرض کفایہ نہیں اور نذر کی عبادت اس طرح ہے اگر نذر کی ہوئی چیز کی کوئی اصل شرعی فرضوں میں موجود ہو تو وہ نذر لازم ہو جائے گی جیسا کہ دفعہ و نذر و صدقہ و اعکاف، اور اگر نذر کی ہوئی چیز کی کوئی اصل شرعی فرضوں میں موجود نہیں ہے تو وہ نذر کرنے والے پر لازم نہیں ہوگی مثلاً مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ چلنا، مسجد میں داخل ہونا، پل و سرائے و پانی کی سیل وغیرہ بنانا، اور یہ کلیہ قاعدہ ہے۔

(۲) نذر کی چیز کا بالذات عبادت مقصودہ ہونا، مقصود بغیرہ یعنی وسیلہ نہ ہونا، پس وضو کی نذر ماننے سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ وضو کرنا ایسی عبادت نہیں ہے جو مقصود بالذات ہو بلکہ یہ ایک مقصود بالذات عبادت یعنی ناز کے لئے شرط ہے اور یہی غسل کا حکم ہے۔ اور قرآن شریف تلاوت کرنے کی نذر ماننے سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ تلاوت کا فرض ہونا ناز کے لئے ہے خود قرأت مقصود بالذات فرض عبادت نہیں ہے۔ اور ایسی طرح میت کو کفن دینے کی نذر کرنے کی نذر لازم نہیں آتی کیونکہ یہ بھی بالذات مقصود عبادت نہیں ہے بلکہ میت پر ناز درست ہونے کے لئے ہے کیونکہ ستر ڈھانپنا اس کی ناز جنازہ کی صحت کے لئے شرط ہے۔ اور دخول مسجد کی نذر کرنے کا حکم بھی اسی طرح ہے خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہو یا مسجد الحرام یا مسجد الاقصیٰ ہو کیونکہ اس کی جنس سے کوئی فرض مقصود بالذات نہیں ہے اگرچہ مسجد الحرام میں طواف کے لئے اور جامع مسجد میں جمعہ کی ناز کے لئے داخل ہونا ہو جبکہ امام مسجد میں موجود ہو پس بیشک اس وقت مسجد میں داخل ہونا فرض ہے لیکن مقصود بالذات نہیں ہے اور اسی طرح والد کی عیادت کرنے کا حکم ہے جبکہ وہ اس کے محتاج ہو کیونکہ ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے لیکن نذر کی چیز کا بذات خود مقصودہ عبادت ہونا شرط ہے نہ کہ اس کی جنس سے کسی اور چیز کا عبادت مقصودہ ہونا اور عیادت مریض اگرچہ عبادت ہے لیکن مقصود بالذات نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ناز کے بعد کبیرات پڑھنے کی نذر کی تو یہ نذر اس پر لازم نہیں ہوگی۔ شاید اس سے مراد تیس تیس بار سبحان اللہ اور الحمد للہ اور الحمد للہ پڑھنا ہو کیونکہ اس کی جنس سے نہ کوئی عبادت واجب ہے اور نہ فرض ہے اور محرم ہے کہ اگر کسی نے نذر کی کہ وہ ہر ناز کے بعد فلاں دعا دے مرتبہ پڑھے گا تو یہ نذر صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے یہ نذر کی کہ وہ ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ شریف پڑھے گا

۱۔ بکری شہدانی احکام النذر من کتاب الایمان ۲۔ شہدانی کتاب الایمان ۳۔ شہدانی کتاب الایمان ۴۔ شہدانی کتاب الایمان

۵۔ شہدانی بحرف و تیسر من کتاب الایمان ۶۔ شہدانی بحرف و تیسر من کتاب الایمان ۷۔ شہدانی بحرف و تیسر من کتاب الایمان

تو یہ تنہا لازم ہو جائے گی کیونکہ اس کی جنس سے فرض ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے بلکہ ہر مسلمان پر ایک بار روزہ فرض ہے اور جب تک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کا احکم مہانک ذکر کیا جائے تو وہ روزہ شریف پڑھنا واجب ہے جو کہ فرض علی ہے اور اس بات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کی جنس سے کوئی فرض مراد ہونے سے مراد فرض قطعی نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ اس پر تنہا لازم نہیں ہوگی اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جنس سے کوئی فرض ہونے سے مراد فرض قطعی ہے۔

(۳) جس چیز کی زندگی جائے وہ اس پر نذر سے پہلے واجب نہ ہو اور نہ آئندہ کسی وقت واجب ہو جیسا کہ اس کی مثال پہلے گندہ کی ہے اور ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے حجۃ الاسلام یعنی فرض حج ادا کرنے کی زندگی تو فرض حج کے علاوہ اس پر نذر کچھ لازم نہیں ہوگا کیونکہ حجۃ الاسلام یعنی فرض حج فریضہ عمری کا نام ہے جیسا کہ رمضان کے روزے کا و نظیر کی نماز ایک مخصوص وقت کے فریضوں کے نام ہیں پس ان فرضوں کی نذر یا نذر مست نہیں ہے بخلاف اس کے کہ کہیں وہ عبارت نفلی اور واجب بھی ہوتی ہے جیسا کہ (مطلقاً) نماز روزہ، قربانی، پس اگر کسی شخص نے زندگی کہ وہ ایک بکری قربانی کرے گا اور قربانی کے دن میں ہے اور وہ مالدار ہے تو اس پر ہمارے فقہاء کے نزدیک دو بکریوں کی قربانی واجب ہوگی ایک بکری زندگی کے لئے اور دوسری اس قربانی کے لئے جو اس پر شرع کی طرف سے واجب ہے کیونکہ قربانی کی زندگی تا صبح ہے البتہ جو قربانی پہلے سے شرع کی طرف سے اس پر واجب ہے تنہا اس کے علاوہ دوسری بکری کی طرف لٹائی جائے گی لیکن اگر اس نے اس نذر سے لپٹا اور پر واجب قربانی کی خبر دے گا تو صد کیا ہو اور قربانی کے دنوں میں طالع ہو تو ایک ہی بکری جو شرع کی طرف سے اس پر واجب ہے کرنی ہوگی اور اگر قربانی کے دنوں سے پہلے ایسا قصد کیا ہو تو بلا خلاف اس پر دو بکریوں کی قربانی لازم ہوگی کیونکہ اس وقت اس صیغہ میں لپٹا اور پر واجب کی خبر دینے کا احتمال نہیں ہے اس لئے کہ وقت سے پہلے شرعی قربانی واجب نہیں ہوتی مگر اسی طرح اگر وہ شخص پہلے مطلقاً اور پھر قربانی کے دنوں میں مالدار ہو جائے تو اس پر دو قربانیاں واجب ہوں گی اسی طرح مطلق حج کی زندگی کا حکم ہے کیونکہ قربانی واجب کبھی غیر واجب یعنی نفلی بھی ہوتے ہیں بخلاف حجۃ الاسلام یعنی فرض حج کے کہ وہ تو اس پر فرض ہے ہی جیسا کہ اوپر اس کا حکم بیان ہوا۔

(۴) وہ چیز جس کی زندگی جائے بلاشبہ خود معصیت نہ ہو پس اگر کسی گناہ کا (یعنی حرام) کام کرنے کی زندگی مثلاً یوں کہا کہ لشکر کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں فلاں شخص کو قتل کروں تو یہ تنہا نہیں بلکہ قسم ہوگی اور اس کو توڑنا لازم ہے اور اس کے توڑنے پر کفارہ واجب ہے، اور اگر ایسی نذر کو پورا کرے گا تو اس کا کفارہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اور وہ شخص گنہگار رہے گا اور اگر اصل کے اعتبار سے اس جنس کا کوئی واجب شرع میں ہو لیکن اس کے وصف کے اعتبار سے اس کا کفارہ معلوم ہو تو اس نذر کا لازم کفارہ صحیح ہے پس قربانی کے دن کے روزہ کی زندگی کا حکم ہے

اور اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہے کیونکہ روزہ رکھنا بابت خود ایک عبادت ہے جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے لیکن ہر اس وصف کے ساتھ لازم نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے اس کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، پس اس حیثیت سے کہ نزدیکی چیز روزہ ہے اس پر روزہ کا لازم ہونا صحیح ہے لیکن اس کا عید کے دن ہونا لغو ہو جائے گا کیونکہ روزہ لذائذ معصیت نہیں ہے لیکن عید کے دن کا روزہ معصیت لغو ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے روگردانی ہے اور اسی طرح عید الفطر کے دن اور ایام تشریق کے روزوں کی نذر کرنا درست ہے پس ان پانچ ایام منہیہ کے روزوں کی نذر کرنا درست ہے لیکن امتثال امر الہی کے لئے ان دنوں میں روزہ رکھنا واجب ہے تاکہ روزہ دار ہونے کی وجہ سے اللہ کریم کی ضیافت سے روگردانی کرنے والا نہ بنے اور ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں لازم ہے کیونکہ اصل کے اعتبار سے ان کی تہہ درست ہے اور اگر انہی دنوں میں روزہ رکھ لے گا تو نذر کے روزے ادا ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنے کی وجہ سے حرام (یا مکروہ تحریمی) کا مرتکب ہوگا، یعنی اگر اس نے ان دنوں کے روزے رکھے تو درجوب کی ذمہ داری سے حرمت کے ساتھ بری ہوگا اس لئے کہ جیسے ناقص اس پر واجب ہوئے تھے ویسے ہی ناقص ادا ہو گئے ہیں اگر کسی شخص نے دو رکعت نماز بلا وضو ادا کر کے کی نزدیکی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس پر دو رکعت وضو کے ساتھ لازم ہوں گی اور امام محمدؒ کا اس میں خلاف ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ مشروط کے لازم ہو جانے سے شرط بھی لازم ہو جاتی ہے پس اس کے بعد اس کا بلا وضو رکھنا لغو ہو جائے گا اس کے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر شخص نے دو رکعت بلا قرأت پڑھنے کی نزدیکی تو اس پر دو رکعت قرأت کے ساتھ پڑھنا لازم ہو جائیگا یا اگر کسی نے یہ نزدیکی کا ایک رکعت نماز پڑھے گا تو اس پر دو رکعت پڑھنا لازم ہو جائیگا یا تین رکعت نماز کی نزدیکی تو چار رکعت پڑھنا لازم ہو جائیگا۔

(۵) جس چیز کی نذر کے اس کا ہونا محال نہ ہو یہ حکم شرعی طور پر محال ہونے کو بھی شامل ہے، پس اگر کسی عورت نے اپنے حیض کے دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر کی یا کسی عورت نے یہ کہا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے کل آئندہ کا روزہ واجب ہے پھر وہ حیض سے ہو گئی تو یہ نذر امام محمدؒ فرجہا اللہ کے نزدیک باطل ہو گئی اس لئے کہ اس طور پر روزہ کی نسبت ایسے وقت کی طرف کی ہے جس میں اس کے لئے روزہ رکھنا مستصحب نہیں ہے اور امام ابو یوسفؒ نے کہا کہ دوسرے مسئلے میں اس شخص کے روزہ کی قضا کرے کیونکہ اس نذر کا اپنے اوپر واجب کرنا اس وقت میں صحیح طور پر جاری ہوا ہے جبکہ اس پر روزہ کے منافی کوئی حالت طاری نہیں ہوتی جیسا کہ اگر عورت ایک مہینے کے روزوں کی نذر کرے تو اس صورت پر ایام حیض کے روزوں کی قضا لازم ہوگی اس لئے کہ مہینے کا حیض سے خالی ہونا جائز ہے پس ان دنوں کی نذر کا اپنے طور پر واجب کرنا صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس روز فلاں شخص آئے گا

اس روز کا روزہ رکھوں گا پھر وہ شخص ایسے وقت آیا جبکہ وہ کھانا کھا چکا تھا یا نذر کرنے والی عورت تھی اور وہ شخص ایسے وقت آیا جبکہ اس عورت کو حیض آگیا تھا تو امام محمد کے قول کے بموجب اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور یہی مختار ہے، اور اگر وہ شخص زوال (نصف النہار شرعی شروع ہونے) کے بعد آیا تو امام محمد کے قول کے بموجب اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور کسی اور امام سے اس مسئلہ میں کچھ روایت نہیں ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس دن فلاں شخص آئے گا اس دن روزہ رکھوں گا اور وہ شخص رات میں آیا تو اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا اور اگر دن میں زوال (نصف النہار شرعی) سے پہلے آیا اور ابھی تک نذر کرنے والے نے کچھ نہیں کھایا تو روزہ رکھے گا اور اگر وہ شخص رمضان میں آیا تو اس نذر کرنے والے پر بالاتفاق کوئی قصداً واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ ظاہر ہو گیا کہ اس کی نذر رمضان کے روزہ پر واقع ہوئی ہے اور جو شخص رمضان کے روزہ کی نذر کرے تو جب وہ رمضان کو پائے سوائے رمضان کے روزہ کے اس پر کچھ واجب نہیں ہے، اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس دن فلاں شخص آئے گا اس دن ہمیشہ روزہ رکھوں گا پھر وہ شخص ایسے دن آیا کہ اس نے کھانا کھا لیا تھا تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہوگا اور اگر دن میں زوال (نصف النہار شرعی) سے پہلے آیا اور اس نے ابھی تک کچھ کھا یا یا نہیں تو اس دن کا روزہ رکھے اور اگر زوال (دوپہر شرعی) سے پہلے آیا لیکن نذر کرنے والے نے اس کے آنے سے پہلے کچھ کھاپی لیا تھا یا کچھ کھا یا یا تو نہیں تھا لیکن وہ شخص زوال کے بعد آیا تو اس دن کا روزہ اس پر لازم نہیں ہے (پس اس کی قصداً بھی لازم نہیں ہے) لیکن ان سب صورتوں میں تا نذر ہمیشہ اُس دن کا روزہ رکھتا اس پر واجب ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ جس روز فلاں شخص آئے گا اس روز کا ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا پھر دوسری نذر اس نے یہ کی کہ جس روز فلاں مریض اچھا ہوگا اس روز کا ہمیشہ روزہ رکھوں گا پھر جس دن وہ شخص یا جس کے آنے کی نذر کی تھی اسی دن وہ مریض اچھا ہوا جس کے اچھا ہونے کی نذر کی تھی تو اس پر ہمیشہ صرف اسی ایک دن کا روزہ رکھنا واجب ہوگا اس سے زیادہ اور کچھ واجب نہ ہوگا۔ کسی نے نذر کی کہ وہ اغنیاء پر ایک دینار صدقہ کرے گا تو یہ نذر صحیح نہیں ہوتی چاہے شاید اس کی وجہ اس کا عبادت نہ ہونے یا اس کا محال ہونا ہے اس لئے کہ یہ غنی کے لئے ہے جیسا کہ کسی فقیر کو کوئی چیز ہسکرنا صدقہ ہوتا ہے اور اگر اس نے اغنیاء سے اُن مسافروں کی خدمت کی جو جو وطن میں غنی ہوں اور سفر میں عاجز ہوں تو پھر اس نذر کو صحیح ہونا چاہئے کیونکہ اس صورت میں وہ زکوٰۃ کا مصرف میں ہے۔

(۶) ایک شرط یہ ہے کہ نذر کے الفاظ ظاہر سے ادا ہونے چاہئیں، صرف دل میں نیت کر لینا کافی نہیں ہے

نذر بزيادة من الجهر نذر بغيره من الخفاء من الكتاب بان نذر بغيره - شرع

من نذر من الكتاب بان نذر بغيره - شرع

اور زبان سے جو کچھ ادا ہوگا اس کا اعتبار ہوگا، مولف نے پس اگر کسی نے بول کہنے کا ارادہ کیا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے ایک دن کفارہ واجب ہے اور اس کی زبان سے بجائے ایک دن کے ایک مہینے کا لفظ ادا ہوا تو اس پر ایک مہینے کے روزے واجب ہوں گے اس لئے کہ نذر کے الفاظ ادا ہونے میں قصد سے اور غیر قصد دونوں کا حکم یکساں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی بات کہنے کا ارادہ کیا اور زبان سے نذر کا لفظ ادا ہو گیا تو وہ نذر اس پر لازم ہو جائیگی کیونکہ منی مذاق کے طور پر نذر کے الفاظ کہنے کا کسی حکم ہے جو قصد کہنے کا ہے جیسا کہ طلاق میں بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی بات کہنے کا ارادہ کیا اور اس کی زبان پر طلاق کا لفظ نکل گیا تو اس پر وہی چیز واجب ہو جائے گی۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جن کا قصد اگر نابھی قصد اگر اور منی مذاق کے طور پر کرنا بھی قصد ہے اور وہ نکل کر ناطلاق دینا اور صحبت کرنا ہے اس کو احمد ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور نذر بھی طلاق و عناق کے معنی میں ہے کیونکہ اس میں بھی واقع ہونے کے بعد فسخ کا احتمال نہیں ہے۔ اور نذر کا صیغہ شرط و جزا کا صیغہ ہے یعنی نذر کا جملہ شرط و جزا سے مرکب ہونا چاہئے یا یہ لفظ ہوں یا اللہ علی۔ یعنی مجھ پر اللہ کے واسطے واجب ہے۔ یا صرف علی۔ یعنی مجھ پر واجب ہے۔ کہے تم بھی نذر واجب ہونے کے لئے کافی ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ مجھ پر نذر واجب ہے اور اس جملہ پر اور کچھ زیادہ نہ کیا اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نذر دے لیکن اس نذر کی چیز کا نام نہ لے، یعنی روضہ نماز صدقہ و فیو کچھ نہ کہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہو جائیگا اس کو ابو داؤد و ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ کسی نے بول کہا کہ اگر میں تندست ہو گیا تو اس قدر روزے رکھوں گا تو جب تک بول نہ کہے کہ اللہ کے واسطے میں یہ اپنے اوپر واجب کر رہا ہوں تب تک وہ روزے واجب نہیں ہوں گے یہ حکم قیاس کے بموجب ہے اور احسان ہے کہ واجب ہوں گے اور اگر نذر کو کسی چیز پر موقوف نہیں کیا تو کسی طرح واجب نہ ہوں گے۔ بموجب قیاس کے اور بموجب استحسان کے اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں حج کروں گا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اگر بول کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو حج کروں گا پھر اس نے ایسا کیا تو اس کو حج لازم ہو جائے گا۔

(۸۷) مال میں سے جس چیز کی نذر کرے وہ مال نذر کی مقدار اس کی ملکیت میں موجود ہونا چاہئے، اور وہ مال کسی دوسرے کی ملکیت میں ہونا چاہئے۔ اور یہ دونوں شرطیں نذر کی بعض صورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، پس اگر وہ اس قلیل سے کم کا مالک ہے جتنی کہ اس نے نذر کی ہے تو جس قدر اس کے پاس ہے صرف اسی قدر صدقہ کرنا لازم ہوگا۔

لعمري و بھرتہ ش و بھرتہ حیات سے شکوۃ و جمع الغنائم و مظہری و حیات سے شکوۃ سے بھرتہ حیات سے عرف
شہ در کتاب الايمان و شہ شکوۃ و جمع الغنائم و مظہری و بھرتہ حیات سے شکوۃ سے عرف

روزہ واجب ہے یا ایک سال کے روزہ واجب ہیں یا اس ہفتہ میں جمعرات کے دن کا روزہ واجب ہے۔ نذر مطلق کو نذر مجزئہ نذر غیر مطلق بھی کہتے ہیں۔ جو نذر کسی شرط پر معلق ہوتی ہے جب وہ شرط پائی جائے (یعنی پوری ہو جائے) تو اس وقت یہ نذر بھی مطلق یعنی مجزئہ کے حکم میں ہو جاتی ہے پس اس وقت اس کا پورا کرنا بھی اسی طرح سے واجب ہے جیسا کہ مطلق کا اور نذر معلق کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ کسی ایسی شرط پر معلق ہو جس کے وجود کا ارادہ کیا جاتا ہے مثلاً یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دی یا میرا فلاں غائب آگیا یا میرا دشمن مر گیا تو فلاں چیز میرے ذمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے واجب ہے اور اگر اس شرط کے وجود کا ارادہ نہ کیا جاتا ہو مثلاً یہ کہنا کہ اگر میں فلاں مکان میں داخل ہوں یا فلاں شخص سے کلام کروں تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس نذر کا پورا کرنا بھی واجب ہے اور بعض نے کہا کہ اس کو اختیار ہے خواہ قسم کا کفارہ دے یا اس نذر کو پورا کرے اور یہی قول صحیح ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے تین روزہ یا سات روزہ پہلے اس قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ پس معلق بالشروط میں اگر شرط ایسی ہو جس کے وجود کا ارادہ کیا جائے مثلاً یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا بخشی یا میرا غائب واپس آگیا تو مجھ پر روزہ رکھنا واجب ہے اس کو نذر ترقیہ کہتے ہیں اور اگر وہ شرط مکرر ہو یعنی اس کے وجود کا ارادہ نہ کیا جائے مثلاً یوں کہے کہ اگر میں زید سے بات کروں تو مجھ پر حج گنا واجب ہے اس کو نذر کمال کہتے ہیں۔ پھر جانتا تھا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہیں وہ تین قسم کی ہیں یا وہ طاعت ہیں یا معصیت ہیں یا مویکہ ہیں کہ نہ ان میں طاعت کے معنی ہیں اور نہ معصیت کے پس قسم اول یعنی نذر بالطاعت کا پورا کرنا بالاجماع واجب ہے پھر نذر بالطاعت اگر مجزئہ مطلق ہو تو اس کی بجائے کفارہ ادا کرنا بالاجماع جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بعض فقہانے کہا ہے کہ اس پر کفارہ نہیں واجب ہے اور اگر وہ کسی شرط پر معلق ہو اور وہ شرط پائی جائے تب بھی امام ابو حنیفہ و امام مالک و اکثر علماء رحمہم اللہ کے نزدیک یہی حکم ہے کیونکہ ان کے نزدیک معلق بالشروط بھی مجزئہ کے حکم میں ہے پس وہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے شرط کے پائے جانے کے وقت کہا ہے کہ مجھ پر اللہ کے واسطے اتنا واجب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ انھوں نے منہ سے سات روزہ پہلے اس سے رجوع کر لیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب نذر معلق بالشروط ہو تو اس کو اختیار ہے خواہ بعینہ اس کو ادا کرے یا قسم کا کفارہ دیدے اور یہی امام محمد کا قول ہے پس اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھ پر حج واجب ہے یا ایک سال کے روزے واجب ہیں تو خواہ وہ اپنی نذر کو پورا کرے یا قسم کا کفارہ ادا کرے پس اگر وہ فقیر ہو تو اس کو اختیار ہے کہ وہ ایک سال کے روزے دے کہے یا تین دن کے روزے رکھے اور پہلا قول ظاہر المذہب ہے اور اختیار کا قول امام ابو حنیفہ سے روایت میں ہے اور صاحب ہدایہ و دیگر متنفذین علمائے حنفیہ کے نزدیک مختار یہ ہے کہ معلق بالشروط نذر جس میں نذر کرنے والے کو اختیار ہے اس سے مراد

نہ مستطاع من غیرہ و درہ و جات تسر فاستحیات عن الایلیٰ لغنا۔

نذیر بوجہ ہے کیونکہ وہ شرط کے وجود کا اہلہ نہیں کرتا پس وہ نذر کے وجوب کا بھی اہلہ نہیں کرتا بلکہ وہ اس کو شرط کے
فصل سے روکنے والا بناتا ہے کیونکہ انسان ہمیشہ کی عبادت کو اپنے اوپر واجب کرنے کا اہلہ نہیں کرتا اگرچہ اس سے
اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ نذر ہے کہ وہ اس پر گراں گزیرے گی پس وہ اس کے لئے عذاب کا سبب بنے گی
اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نذرانے کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ نذر کوئی بھلائی نہیں لاتی خاص طور پر وہ نذر جو عبادت شاقہ کے متعلق ہو مثلاً حج کرنے یا ایک سال کے روزے
سکھنے کی نذر اور البتہ نذیر وہ میں عین اس مندرجہ کا ادا کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب اس
اس شرط کے وجود کا اہلہ کیا تو اس نے وجود نذر کا اہلہ کر لیا پس معنی مطلق ہو گئی لہذا وہ اس کے حکم میں داخل
ہو جاتی ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ اس نذر کو بعینہ پورا کیا جائے اور اس کی بجائے کفارہ ادا کرنا جائز نہیں ہے پس جس نذر کا
پورا کرنا بعینہ واجب ہے وہ نذر مطلق اور نذر تردد ہے اور جس نذر میں کفارہ جائز ہے وہ نذر مجمل ہے اور امام احمد رحمہ اللہ
کا مذہب بھی یہی ہے اور اسی تفصیل کو صاحب ہدایہ نے اختیار کیا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اظہار قائل بھی ہے جیسا کہ
منہاج میں ہے۔

فائدہ: جاننا چاہئے کہ نذر کے صفے میں عین قسم کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اس لئے اس کی چھ صورتیں
مرتب ہوں گی (۱) نذر کے صفے میں کچھ نیت نہیں کی یعنی نیت پر دلالت کرنے والا صیغہ نہیں کہا۔ (۲) صرف نذر ہی
کی نیت کی قسم کی نیت نہیں کی۔ (۳) نذر کی نیت کی اور ساتھ ہی قسم کے نہ ہونے کی بھی نیت کی۔ ان تینوں صورتوں میں
بالاجمل صرف نذر ہی ہوگی، یہ حکم پہلی صورت میں صیغہ نذر کے موافق عمل کرتے ہوئے ہے اور دوسری صورت میں بطریق
اولیٰ ہی حکم ہے کیونکہ دوسری صورت میں نذر میں عزیمت کے ساتھ تاکید پیدا کر دی گئی ہے اور تیسری صورت میں قسم کی
نفی کر کے مزید تاکید پیدا کر دی گئی ہے۔ (۴) قسم کی نیت کی اور ساتھ ہی نذر نہ ہونے کی بھی نیت کی تو اس صورت میں
اس شخص کے معین کرنے کی وجہ سے بالاجمل صرف قسم ہوگی اور اگر وہ اس کا روزہ توڑ دے گا تو قسم توڑنے والا ہونے کی
وجہ سے اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ (۵) نذر اور قسم دونوں کی نیت کی (۶) صرف قسم کی نیت کی اور نذر کی نفی نہیں
کی، ان دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک نذر اور قسم دونوں لازم ہوں گی یہاں تک کہ
اگر اس نے روزہ افطار کیا تو اس پر نذر کی قضا واجب ہوگی اور قسم کا کفارہ واجب ہوگا اور یہ حکم عموم مجاز پر عمل کرنے کے
سبب سے ہے، اور وہ وجوب ہے یعنی جہت عین وجہ نذر کے دھیان کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ دونوں وجوب کی
مقتضی میں صرف تباہی فرق ہے کہ نذر بعینہ وجوب کی مقتضی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی نذر کو پورا کرؤ، اور قسم
لغیر وجوب کی مقتضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حفاظت ہے پس ہم نے ان دونوں کو مذکورہ دونوں ایللہ کے ساتھ

لے منہجی مختصراً سورۃ الحجۃ ص ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ و ۲۴۲ و ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۴۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۴ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴ و ۳۴۵ و ۳۴۶ و ۳۴۷ و ۳۴۸ و ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ و ۳۵۵ و ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۰ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۶۹ و ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۳۹۶ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۴۰۵ و ۴۰۶ و ۴۰۷ و ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ و ۴۱۱ و ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۲۲ و ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۳ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۶ و ۴۵۷ و ۴۵۸ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۴۶۴ و ۴۶۵ و ۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۶۸ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۳ و ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۷۶ و ۴۷۷ و ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۷ و ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۴ و ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۵۱۵ و ۵۱۶ و ۵۱۷ و ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱ و ۵۲۲ و ۵۲۳ و ۵۲۴ و ۵۲۵ و ۵۲۶ و ۵۲۷ و ۵۲۸ و ۵۲۹ و ۵۳۰ و ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ و ۵۳۵ و ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۳۹ و ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ و ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۴۹ و ۵۵۰ و ۵۵۱ و ۵۵۲ و ۵۵۳ و ۵۵۴ و ۵۵۵ و ۵۵۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و ۵۶۶ و ۵۶۷ و ۵۶۸ و ۵۶۹ و ۵۷۰ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و ۵۷۳ و ۵۷۴ و ۵۷۵ و ۵۷۶ و ۵۷۷ و ۵۷۸ و ۵۷۹ و ۵۸۰ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۳ و ۵۸۴ و ۵۸۵ و ۵۸۶ و ۵۸۷ و ۵۸۸ و ۵۸۹ و ۵۹۰ و ۵۹۱ و ۵۹۲ و ۵۹۳ و ۵۹۴ و ۵۹۵ و ۵۹۶ و ۵۹۷ و ۵۹۸ و ۵۹۹ و ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۶۰۶ و ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۱۰ و ۶۱۱ و ۶۱۲ و ۶۱۳ و ۶۱۴ و ۶۱۵ و ۶۱۶ و ۶۱۷ و ۶۱۸ و ۶۱۹ و ۶۲۰ و ۶۲۱ و ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۶۲۷ و ۶۲۸ و ۶۲۹ و ۶۳۰ و ۶۳۱ و ۶۳۲ و ۶۳۳ و ۶۳۴ و ۶۳۵ و ۶۳۶ و ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۳۹ و ۶۴۰ و ۶۴۱ و ۶۴۲ و ۶۴۳ و ۶۴۴ و ۶۴۵ و ۶۴۶ و ۶۴۷ و ۶۴۸ و ۶۴۹ و ۶۵۰ و ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۳ و ۶۵۴ و ۶۵۵ و ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ و ۶۵۹ و ۶۶۰ و ۶۶۱ و ۶۶۲ و ۶۶۳ و ۶۶۴ و ۶۶۵ و ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۶۶۸ و ۶۶۹ و ۶۷۰ و ۶۷۱ و ۶۷۲ و ۶۷۳ و ۶۷۴ و ۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۷۷ و ۶۷۸ و ۶۷۹ و ۶۸۰ و ۶۸۱ و ۶۸۲ و ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲ و ۶۹۳ و ۶۹۴ و ۶۹۵ و ۶۹۶ و ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۶۹۹ و ۷۰۰ و ۷۰۱ و ۷۰۲ و ۷۰۳ و ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۶ و ۷۰۷ و ۷۰۸ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۱ و ۷۱۲ و ۷۱۳ و ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ و ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۰ و ۷۲۱ و ۷۲۲ و ۷۲۳ و ۷۲۴ و ۷۲۵ و ۷۲۶ و ۷۲۷ و ۷۲۸ و ۷۲۹ و ۷۳۰ و ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۷۳۳ و ۷۳۴ و ۷۳۵ و ۷۳۶ و ۷۳۷ و ۷۳۸ و ۷۳۹ و ۷۴۰ و ۷۴۱ و ۷۴۲ و ۷۴۳ و ۷۴۴ و ۷۴۵ و ۷۴۶ و ۷۴۷ و ۷۴۸ و ۷۴۹ و ۷۵۰ و ۷۵۱ و ۷۵۲ و ۷۵۳ و ۷۵۴ و ۷۵۵ و ۷۵۶ و ۷۵۷ و ۷۵۸ و ۷۵۹ و ۷۶۰ و ۷۶۱ و ۷۶۲ و ۷۶۳ و ۷۶۴ و ۷۶۵ و ۷۶۶ و ۷۶۷ و ۷۶۸ و ۷۶۹ و ۷۷۰ و ۷۷۱ و ۷۷۲ و ۷۷۳ و ۷۷۴ و ۷۷۵ و ۷۷۶ و ۷۷۷ و ۷۷۸ و ۷۷۹ و ۷۸۰ و ۷۸۱ و ۷۸۲ و ۷۸۳ و ۷۸۴ و ۷۸۵ و ۷۸۶ و ۷۸۷ و ۷۸۸ و ۷۸۹ و ۷۹۰ و ۷۹۱ و ۷۹۲ و ۷۹۳ و ۷۹۴ و ۷۹۵ و ۷۹۶ و ۷۹۷ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ و ۸۰۵ و ۸۰۶ و ۸۰۷ و ۸۰۸ و ۸۰۹ و ۸۱۰ و ۸۱۱ و ۸۱۲ و ۸۱۳ و ۸۱۴ و ۸۱۵ و ۸۱۶ و ۸۱۷ و ۸۱۸ و ۸۱۹ و ۸۲۰ و ۸۲۱ و ۸۲۲ و ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۵ و ۸۲۶ و ۸۲۷ و ۸۲۸ و ۸۲۹ و ۸۳۰ و ۸۳۱ و ۸۳۲ و ۸۳۳ و ۸۳۴ و ۸۳۵ و ۸۳۶ و ۸۳۷ و ۸۳۸ و ۸۳۹ و ۸۴۰ و ۸۴۱ و ۸۴۲ و ۸۴۳ و ۸۴۴ و ۸۴۵ و ۸۴۶ و ۸۴۷ و ۸۴۸ و ۸۴۹ و ۸۵۰ و ۸۵۱ و ۸۵۲ و ۸۵۳ و ۸۵۴ و ۸۵۵ و ۸۵۶ و ۸۵۷ و ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۶۰ و ۸۶۱ و ۸۶۲ و ۸۶۳ و ۸۶۴ و ۸۶۵ و ۸۶۶ و ۸۶۷ و ۸۶۸ و ۸۶۹ و ۸۷۰ و ۸۷۱ و ۸۷۲ و ۸۷۳ و ۸۷۴ و ۸۷۵ و ۸۷۶ و ۸۷۷ و ۸۷۸ و ۸۷۹ و ۸۸۰ و ۸۸۱ و ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۸۸۴ و ۸۸۵ و ۸۸۶ و ۸۸۷ و ۸۸۸ و ۸۸۹ و ۸۹۰ و ۸۹۱ و ۸۹۲ و ۸۹۳ و ۸۹۴ و ۸۹۵ و ۸۹۶ و ۸۹۷ و ۸۹۸ و ۸۹۹ و ۹۰۰ و ۹۰۱ و ۹۰۲ و ۹۰۳ و ۹۰۴ و ۹۰۵ و ۹۰۶ و ۹۰۷ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و ۹۱۰ و ۹۱۱ و ۹۱۲ و ۹۱۳ و ۹۱۴ و ۹۱۵ و ۹۱۶ و ۹۱۷ و ۹۱۸ و ۹۱۹ و ۹۲۰ و ۹۲۱ و ۹۲۲ و ۹۲۳ و ۹۲۴ و ۹۲۵ و ۹۲۶ و ۹۲۷ و ۹۲۸ و ۹۲۹ و ۹۳۰ و ۹۳۱ و ۹۳۲ و ۹۳۳ و ۹۳۴ و ۹۳۵ و ۹۳۶ و ۹۳۷ و ۹۳۸ و ۹۳۹ و ۹۴۰ و ۹۴۱ و ۹۴۲ و ۹۴۳ و ۹۴۴ و ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ و ۹۴۹ و ۹۵۰ و ۹۵۱ و ۹۵۲ و ۹۵۳ و ۹۵۴ و ۹۵۵ و ۹۵۶ و ۹۵۷ و ۹۵۸ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۶۱ و ۹۶۲ و ۹۶۳ و ۹۶۴ و ۹۶۵ و ۹۶۶ و ۹۶۷ و ۹۶۸ و ۹۶۹ و ۹۷۰ و ۹۷۱ و ۹۷۲ و ۹۷۳ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۹۷۶ و ۹۷۷ و ۹۷۸ و ۹۷۹ و ۹۸۰ و ۹۸۱ و ۹۸۲ و ۹۸۳ و ۹۸۴ و ۹۸۵ و ۹۸۶ و ۹۸۷ و ۹۸۸ و ۹۸۹ و ۹۹۰ و ۹۹۱ و ۹۹۲ و ۹۹۳ و ۹۹۴ و ۹۹۵ و ۹۹۶ و ۹۹۷ و ۹۹۸ و ۹۹۹ و ۱۰۰۰

عمل کرتے ہوئے جمع کر دیا ہے جیسا کہ جبہ میں بشرط عوض تبرع اور معاوضہ کی دونوں جہتوں میں جمع کر دیا ہے اور اس دلیل پر پوری بحث فتح القدیر و دیگر کتب اصول میں مذکور ہے۔ پس جبہ میں (رسم) کی نیت کی تو ان دونوں سے عموم مجاز پر عمل کرنے کا ارادہ کیا جائے گا نہ کہ حقیقت و مجاز میں جمع کرنے کا۔ اور ایام ابو یوسف و حنفیہ کے نزدیک پہلی صورت میں یعنی نذر اور قسم دونوں کی نیت کرنے میں صرف نذر لازم ہوگی اور دوسری صورت یعنی صرف قسم کی نیت کرنے اور نذر کی نفی نہ کرنے کی صورت میں صرف قسم ہوگی اس لئے کہ صیغہ کا استعمال نذر میں حقیقی ہے اور قسم میں مجازی یہاں تک کہ پہلی صورت نیت پر موقوف نہیں ہے اور دوسری صورت نیت پر موقوف ہے پس اول صورت میں حقیقت کو ترجیح ہے اور دوسری صورت میں نیت کے باعث مجاز مستحب ہے۔

نذر بمال کے مصارف | نذر بمال کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں لیکن زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے اور نذر کا مصرف ہے، نذر کرنے والے کے لئے اپنی نذر میں سے کوئی چیز کھانا مال نہیں ہے اگر اس میں سے کھانے کا تو اس حصہ کی قیمت ادا کرنا واجب ہوگا، اس کا ایک حیلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب نذر کرنے والے نے کسی حق کو نذر کا کھانا دے کر اس کی بیک کر دیا اب اگر وہ شخص اس میں سے اس نذر کرنے والے کو دیدے تو اس صورت میں اس کھانے کی قیمت نذر کرنے والے پر لازم نہیں ہوگی۔

نذر معین غیر معین کے فزوں کے مسائل

نذر صیام یک سال | اگر کسی نے اپنے اوپر ایک سال کے روزے واجب کرنے کی نذر کی تو یہ مسئلہ تین قسم پر ہے۔
 ۱۔ کیونکہ اس نے سال معین کا ذکر کیا ہوگا یا بغیر معین کے سال کا ذکر کیا ہوگا لیکن اس کے روزہ کو لگانا رکھنے کی شرط کی ہوگی یا بغیر معین سال کی نذر کرنا اور اس میں لگانا نہ ہونے کی شرط نہ کرنا ان تینوں صورتوں کے احکام مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) سال معین کے روزہ کی نذر کرنا، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال کے روزے واجب ہیں تو اس ہر سال کے روزے واجب ہو جائیں گے پس یہ اس سال کے روزے کے لیکن ایام منوعہ کے روزے نہ رکھے اور نہ ہائے دن میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن، اور بعد میں ان ہائے روزہ کو فضا کرے، اس لئے کہ کسی معین سال کے روزہ کی نذر کرنا ان ایام منوعہ کی نذر کو بھی شامل ہے کیونکہ سال ان ایام سے خالی نہیں ہوتا اور ایام منہیہ کی نذر کرنا بھی ہے مگر یہ فعل ہمارے نزدیک حرام ہے (یعنی ان دنوں میں اس کو روزہ رکھنا حرام یا مکروہ

مذکورہ دفعہ دل مشتطاعہ جائز ہے ہر روز کافی ہے اور چاہے وہ جات وہ جات جمع ہوں اور باہر جات۔

یہ کہا کہ اشدر کے واسطے محمد پر ایک سال کے بچے دسبہ روزہ واجب ہیں تو یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ یوں کہے کہ اشدر کے واسطے محمد پر اس معین سال کے روزے واجب ہیں یہی وہ شخص ایام نہیہ کے روزے نہ رکھے اور سال ختم ہوتے ہی دوسرے سال کے شروع میں متصل بغیر کسی فاصلہ کے قضا کرے تاکہ بقدر امکان پہنچے نہ ہو تا تحقق ہو جائے۔ اور اگر ان ایام نہیہ میں رہنے رکھ لے گا تو اس کے ذمہ سے واجب ادا ہو جائے گا اس لئے کہ جیسا اس نے اپنے اوپر ناقص لازم کئے تھے ویسے ہی ناقص ادا ہو گئے اور ان روزوں کے معین روزوں کے حکم میں ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر یا اور رمضان کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے جبکہ ان کو یا اور رمضان میں رکھ چکا ہو جیسا کہ معین سال کی نذر میں واجب نہیں ہے اس لئے کہ سال معین کی طرح سال متتابع بھی رمضان سے خالی نہیں ہوتا اور رمضان کے روزے اشتر تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فرض ہیں تو رمضان کے روزوں کی نذر باطل ہو جائے گی پس اس پر سال معین اور سال غیر معین متتابع کی نذر کرنے کی ضرورت میں کیا رہ جینے کے روزے واجب ہوں گے معین سال کے روزوں کی نذر اور غیر معین سال کے لگاتار روزوں کی نذر میں ایام نہیہ کے روزے قضا کرنے میں یہ فرق ہے کہ پہلی قسم میں ان روزوں کی قضا خواہ لگاتار رکھے یا منفرد ہو یہ رکھے دونوں طرح جائز ہے لیکن دوسری قسم میں حتی الامکان پہنچنے کی شرط کا لحاظ رکھتے ہوئے سال ختم ہونے پر متصل ہی پہنچے رکھے اور اسی طرح دونوں قسم کے روزوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر ایام نہیہ کے روزوں کے سوا کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوسری قسم میں ان کا پہنچنے درپے ہونا منقطع ہو جائے گا پس جس دن کا روزہ افطار کیا ہے اس سے پہلے جتنے دنوں کے روزے رکھے ہیں سال ختم ہونے کے متصل ہی ان سب کا اعادہ کرے گا خواہ وہ روزہ سال کے آخری ایام میں چھوڑا ہو اگرچہ سارے روزے رکھ چکا ہو مگر آخری ایک روزہ ہی چھوڑا ہو بخلاف قسم اول یعنی معین سال کے روزوں کی نذر کے کہ اس میں ایام نہیہ کے روزوں کی قضا کا لگاتار گئے سال کے شروع میں متصل ہی ہونا واجب نہیں ہے اس لئے کہ اس میں پہنچنے درپے ہونا تعین وقت کی ضرورت کی وجہ سے لازم ہوا ہے اسی لئے اگر اس میں ایک دن کا روزہ افطار کر دیا تو صرف اسی ایک دن کی قضا لازم ہوگی۔ لیکن وہ شخص اس روزہ کو بلا عذر چھوڑ دینے کی وجہ سے گنہگار ہوگا جیسا کہ اگر رمضان کا روزہ بلا عذر چھوڑ دے گا تو اس پر صرف اس دن کی قضا لازم ہوگی اور گنہگار ہوگا کیونکہ رمضان میں پہنچنے درپے روزے رکھنا ضرورت تعین وقت کی وجہ سے واجب ہے اور قسم دوم میں پہنچنے ہونے کو چونکہ اس نے قصداً خود اپنے لئے لازم کیا ہے پس جب اس صورت میں کوئی روزہ افطار کیا تو اس کو نئے سرے سے لگاتار رکھنا لازم ہوگا اگر کسی شخص نے کسی معین سال یا بیسے کے روزے اپنے اوپر واجب کئے تو خواہ وہ نذر کرنے وقت ان میں پہنچنے درپے ہونے کی شرط کرے یا نہ کر اگر وہ ایک یا زیادہ روزے افطار کرے گا تو اس پر نئے سرے سے روزے رکھنا واجب نہیں ہوگا کیونکہ نذر معین میں

ہے دہے ہونے کی شرط کرنا لغو ہے۔ یہ جو کچھ قسم دوم کے متعلق بیان ہوا اس وقت ہے جبکہ پے دہے ہونے کی شرط کو نذر میں بیان کیا ہو لیکن اگر پے دہے ہونے کو صراحتاً بیان نہ کیا ہو بلکہ دل میں اس کی نیت کی ہو تو اس کے متعلق بحر الرائق میں کہ ہے کہ پے دہے ہونے کی نیت کا بھی وہی حکم ہے جو نذر میں پے دہے کی شرط بیان کرنے کا ہے یا نہ کہ اگر وہ ایک روزہ افطار کرنے کا تو نئے سرے سے روزے رکھنا لازم ہوگا۔ یہ جو کچھ بیان ہوا مردوں کے بارے میں ہے لیکن عورت کے بارے میں مزید یہ بات ہے کہ وہ اپنے ایامِ حیض کے روزوں کی بھی قضا دیگا جیسا کہ قسم اول میں بیان ہوا۔

(۳) غیر معین سال کی نذر کرنا اور اس میں پے دہے ہونے کی شرط نہ کرنا، اگر عربی زبان میں نذر کی اور سال کو نذر کرنا بیان کیا کسی ایام میں غیر معین سال کی نذر کی، مؤلف (اور اس میں روزوں کے پے دہے ہونے کی شرط نہیں کی یعنی یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ایک سال کے روزے واجب ہیں اور سال کو معین نہیں کیا اور اس میں پے دہے ہونے کی شرط بھی بیان نہیں کی تو وہ چاند کے حساب سے (سوائے ایامِ منیہ) ایک سال کے روزے رکھے اور اس کے بعد تیس روزے اور قضا رکھے تیس روزے رمضان کے اور باقی روزے ایامِ منیہ کے یعنی دو عیدین کے اور تین ایامِ تشریق کے کیونکہ اگر وہ ایامِ منیہ کے روزے رکھے گا تو مذمہ داری سے بری نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ روزے ناقص رہیں گے جو کامل کی جگہ کافی نہیں ہوں گے اور رمضان کے چھ روزے اپنی جگہ پر ادا ہوں گے نذر کی جگہ ادا نہیں ہوں گے پس ان کی تعداد روزے قضا کرنے واجب ہوں گے (مخلاف پہلی دو قسموں کے کہ ان میں ایامِ منیہ کے روزے اگر ان ہی دنوں میں رکھے گا تو مذمہ داری سے بری ہو جائے گا اگرچہ گنہگار ہوگا اور بوجہ تین سال کے رمضان کے روزوں کی نذر لغو ہو جائیگی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) — اور چاہئے کہ ان قضا روزوں کو پہلے روزوں کے ساتھ متصل ہی رکھے اور اگر ان کے متصل نہیں رکھے بلکہ فاصی سے رکھے تو بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ نذر اس کے ذمہ سے ادا نہیں ہوگی لیکن یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کے ذمہ سے واجب ادا ہو جائے گا۔ پس اس میں سب سے اہم قسم کی نذر وہ شخص پر ایسے بارہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے جن میں ماہِ رمضان اور باقی ایامِ منیہ شامل نہ ہوں اسی لئے کہ بیان ہوا ہے کہ وہ چاند کے حساب سے (ایامِ منیہ کے علاوہ) ایک سال کے روزے رکھے اور تیس روزے اور قضا رکھے۔ عورت اپنے حیض کے دنوں کے روزے بھی قضا کرے جیسا کہ قسم اول دوم میں حکم ہے۔ اگر کسی نے اپنے اوپر لگاتا روزے واجب کے پھر ان کو متفرق طور پر رکھا تو جائز نہیں ہے اور اگر اس کے برعکس کیا یعنی پے دہے کی شرط نہیں کی اور ان کے پے دہے رکھا تو جائز ہے۔

(خلاصہ) ان تینوں قسم کی نذروں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے دنوں میں نذر کرے اگر باقی ممنوعہ دنوں کے روزے نہیں رکھے تو صرف ان کی قضا اس پر واجب ہوگی اور اگر ان دنوں کے بھی روزے رکھے تو اگرچہ گنہگار ہوگا لیکن اس پر بھی کسی دن کی قضا واجب نہیں ہوگی اور اس پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہوگی جبکہ ان کو اپنی جگہ پر رکھا ہو اور

نذر

تیسری صورت میں ایام منہیہ کے روزوں کی قضا اس پر واجب ہوگی خواہ ان دنوں میں روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو اور اس کے ساتھ رمضان کے روزوں کی بھی قضا واجب ہوگی یعنی پینتیس روزے قضا کرنے واجب ہوں گے اور غورت تینوں صورتوں میں اپنے حیض کے دنوں کے روزے بھی قضا کرے گی پہلی صورت کے لئے یہ حکم بھرا رائق میں تصریح موجود ہے اور دوسری صورت کے لئے بھی اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے اور تیسری صورت کے لئے سراج الوہاج میں تصریح موجود ہے اگر کسی نے اپنے اوپر ایک ماہ کے روزے واجب کرنے کی نذر کی تو یہ مسئلہ بھی ایک سال نذر صیام یک ماہ و چند ماہ کے روزوں کی نذر کی مانند تین قسم پر ہے۔

(۱) کسی معین مہینے کے روزوں کی نذر کرنا، اس کا حکم بھی وہی ہے جو ایک معین سال کے روزوں کی نذر کا بیان ہو چکا ہے (مؤلف) پس اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس مہینے کے روزے رکھوں (یعنی طری میں الشہر الفلانی کے ساتھ کہاں) تو اس مہینے کے جتنے دن باقی ہیں اس پر صرف، تنہا ہی دنوں کے روزے واجب ہوں گے کیونکہ اس نے معرفت مہینے کے روزوں کی نذر کی ہے تو اس سے موجودہ مہینہ مراد لیا جائے گا ورنہ اگر الشہر سے اس نے کوئی مہینہ مراد لیا ہو تو اس کی نیت کے موافق حکم ہوگا کیونکہ اس کے کلام میں اس کا احتمال ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر ماہ ورجب کے روزوں کی نذر کی پھر اس نے ماہ ورجب کے روزے رکھے اور وہ مہینہ اتنیس دن کا ہو تو اس پر کسی روزہ کی قضا واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس پر جانبدار کے حساب سے روزے واجب ہوں گے۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ شوال و ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے روزے رکھوں پھر جانبدار کے حساب سے اس نے ان مہینوں کے روزے رکھے اور ذیقعدہ و ذی الحجہ دونوں تیس تیس دن کے ہوئے اور شوال اتنیس دن کا ہو تو اس پر پانچ دن کے روزے اور واجب ہوں گے یعنی دنوں کے روزوں کے اور تیس روزے ایام تشریق کے، یعنی ان پانچ دن کے روزے قضا کرنا اس پر واجب ہوگا اور اگر ان کو انہی دنوں میں رکھ دیکھا تو واجب اس کے ذمہ سے ادا ہو جائے گا کیونکہ اس نے معین مہینوں کے روزوں کی نذر کی ہے لیکن گنہگار ہوگا (مؤلف) اگر ایک معین مہینے کے روزوں کی نذر کی پھر اس میں ایک دن روزہ نہ رکھا تو صرف اس ایک روزہ کو قضا کرے نئے سے۔ یہ شروع نہ کرے اور اگر اس مہینے کے تمام دنوں کے روزے نہیں رکھے تو قضا میں اختیار ہے خواہ لگاتار رکھے یا جدا جدا رکھے۔

(۲) کسی غیر معین مہینے کے روزوں کی نذر کی اور ان کے لگاتار ہونے کی شرط کی، پس اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ ایک ماہ کے لگاتار روزے رکھوں تو اس پر لگاتار روزے رکھنے واجب ہوں گے اور اگر کسی غیر معین مہینے کے روزے لگاتار رکھنے کی نذر کی پھر وہ روزے رکھے اور ان میں سے ایک روزہ چھوٹا یا خواہ وہ ایام منہیہ میں سے چھوٹا ہو تو اب یہ نئے سے ایک ماہ کے روزے لگاتار رکھے کیونکہ مہینہ ایام منہیہ سے خالی ہی ہوتا ہے (پس

دو یا زیادہ دن کے روزوں کی نذر کرنا اگر کسی نے دو دن یا زیادہ دنوں کے روزوں کی نذر تو اس کی بھی وہی تین صورتیں ہیں جو پہلے اور سال کے روزوں کی بیان ہوئی ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے (مؤلف)

(۱) دو یا زیادہ معین دنوں کے روزوں کی نذر کرنا، اگر کسی نے اپنے اوپر معین دنوں کے روزوں کی نذر کی تو ان معین دنوں کے روزوں کو لگاتار رکھنا اس پر واجب ہوگا خواہ لگاتار پہنچنے کا ذکر کرے یا نہ کرے جیسا کہ اگر کسی معین پہنچنے یا معین سال کے روزوں کی نذر کرنے میں حکم ہے اگرچہ متعین کر لینے متعین نہیں ہو جاتے یعنی بعد میں روکھ سکتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا لیکن معین وقت کے بعد روزہ نذر کی قضا ہوگی اور اسی لئے اس میں رات کو نیت کا واقع ہونا لازمی ہے جیسا کہ نیت کے بیان میں گذر چکا ہے اور ادا یعنی معین وقت کے اندر روزہ رکھنا قضا ہے ہر طرح سے، اور نذر معین کو جب اس کے وقت کے اندر رکھ کرے تو ان روزوں کا لگاتار ہونا لازمی ہے اور جو بعض یا کل روزہ وقت کے اندر نہیں رکھا ان کو قضا کرنے میں اس کو اختیار ہے، خواہ لگاتار رکھے یا متفرق طور پر رکھے اگر کسی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ شروع پہنچنے کے آخری دن کا و تاخیر پہنچنے کے اول دن کا روزہ رکھوں تو اس پر پندرہ اور سولہ تاریخ کا روزہ واجب ہوگا۔

(۲) دو یا زیادہ غیر معین دنوں کے روزہ لگاتار رکھنے کی نذر کرنا، اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ لگاتار دس دن کے روزے رکھوں پھر اس نے پندرہ دن کے روزے رکھا اور بعد میں میں ایک دن روزہ نہ رکھا اور اس کو معلوم نہیں کہ روزہ نہ رکھنے کا دن ان پانچ دن میں ہے یا دس دن میں تو اس کو چاہئے کہ پانچ دن اور ان کے متصل ہی لگاتار روزہ رکھے تاکہ دس دن کے روزے لگاتار ہو جائیں۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ پہنچنے کے اول اور آخریام میں دو دن لگاتار روزہ رکھوں تو اس پر واجب ہے کہ پندرہ اور سولہ تاریخ کے روزے لگاتار رکھے۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں دو دن کے یا یہ کہا کہ دس دن کے روزے رکھوں اور نذر کرتے وقت لگاتار رکھنے کی نیت کی تو اب ان کا لگاتار رکھنا واجب ہوگا پس اگر ان کو لگاتار رکھنے کی نیت کی اور ان میں سے ایک دن کا روزہ نہ رکھا یا افطار کر دیا یا عورت کو ان روزوں کے یام میں حیض آگیا تو نئے سے رکھے اور اپنے اوپر متفرق طور پر رکھنا واجب کیا اور لگاتار رکھ دے تو جائز ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔

(۳) دو یا زیادہ غیر معین دنوں کے روزوں کی نذر کرنا اور ان میں لگاتار کی شرط کرنا، اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں دو دن یا تین دن یا دس دن کے روزے رکھوں تو اس پر اسی قدر روزہ واجب

لے استفادہ من شہ استفادہ من غیرہ لے بحرویات لے بحرہ دفعہ دفعہ لے ع۔

مستفزی جزئیات نذر

(۱) اگر کسی نے یہ نذر کی کہ فلاں شخص کے آنے کے دن سے دو مہینے کے پہلے روزے رکھے گا پھر شخص شعبان کے مہینے میں آیا تو پختہ دن وہ جائیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ان کی بنا کر وہ یعنی عید الفطر کے بعد ان باقی روزوں کو متصل ہی لگا کر رکھے جیسا کہ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد متصل ہی رکھے (کسی کے آنے کے دن کے روزے کی نذر کے مسئلے شرائط کے بیان میں گزر چکے ہیں، مؤلف)

(۲) اگر کسی شخص نے اپنے اوپر دو ماہ کے لگا کر روزے رکھنے کی نذر کی اور اس نے رجب و شعبان کے مہینے میں روزے رکھے اسی شعبان ایک دن کم یعنی انیس دن کا ہو تو اس کا عید یہ ہے کہ سفر کی نیت سے سفر شرعی پر روانہ ہو جائے اور رمضان کی پہلی تاریخ کو اپنی نذر کی نیت سے روزہ رکھ لے۔ تاکہ لگا مار دو مہینے پورے ہو جائیں کیونکہ مطلق مہینوں کی نذر میں دنوں کی تعداد سے یعنی ساٹھ روزے پورے کرنے واجب ہیں اور ساٹھ روزہ رمضان میں نذر کی نیت سے ادا ہو جائے (مؤلف)

(۳) اگر کسی نے عربی میں یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر صیام الرحمن (نذر کے روزے) یا صیام الحین واجب ہیں اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس پر چھ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور عرفہ میں زمین مثل میں کے ہے۔

(۴) اور اگر کسی نے عربی میں صیام دہر کی تو امام ابو حنیفہ سے اس کے متعلق کوئی روایت معلوم نہیں ہے اور صاحبین نے کہا کہ چھ مہینے کے روزے واجب ہوں گے، یعنی اگر عربی میں صیام دہر غیر الف لام کے کہا تو چھ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور اگر صیام الدھر الف لام کے ساتھ کہا تو تمام عمر کے روزے واجب ہوں گے (یعنی لفظ صیام دہر بغیر الف لام کے اور صیام الدھر مع الف لام ان دونوں کے حکم جدا جدا ہیں)۔ (۵) اگر کسی نے کہا یشوع علی آں اقصوم قلہ

تو امام ابو یوسف سے روایت کی گئی ہے کہ چھ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور امام محمد کے نزدیک ایک دن کا روزہ واجب ہو گا اور کہا گیا ہے کہ لفظ عمر لام تعریف کے ساتھ ظاہر الروایت میں ابیہ کے حکم میں ہو گا کذا فی فتح الباری و فی الدرر الخ لای الکل میں ہے کہ اگر کسی نے کہا یشوع علی صوم غیر تو اس پر ایک دن کا روزہ واجب ہو گا اور اگر کہا یشوع علی صوم الغنی تو اس پر ہمیشہ کے روزے لازم ہوں گے اے۔ (۶) اگر کسی نے صوم الابد ہمیشہ کے روزے کی نذر کی، پھر محاش روزہ کی نذر کے

میں مشغولیت کے باعث وہ ضعیف ہو گیا تو انظار کرے (یعنی روزے نہ رکھے) اور قدرے دشتے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مانند کھلا دے جیسا کہ شیخ فانی کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اور اسی کی مثل فسخ القہر میں ہے جیسا کہ اس میں کہا ہے کہ اگر قصد کے روزوں میں تاخیر کر دی جاتی کہ وہ شیخ فانی ہو گیا یا اس نے ہمیشہ کے روزوں کی نیت کی پھر ہمیشہ کے روزوں کے واجب ہو گیا یا محاش میں مشغولیت کے باعث نہیں رکھ سکا کیونکہ اس کا کام سخت محنت کا ہے تو اس کو روزہ نہ کھنا جائز ہے اور

ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار قدرے دیرے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور اگر وہ تنگ دست ہونے کی وجہ سے قدرے دینے پر بھی قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتا رہے کیونکہ اللہ پاک غفور رحیم و غنی و کریم ہے اور اگر کوئی

شخص موسم کی شہت کے باعث روزوں پر قادر نہیں ہے مثلاً سخت گرمی کے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے اور سردی کا موسم آنے پر ان کی قضاء کرے۔ (۷) اگر کسی نے نذر کرنے وقت فارسی میں کہا کہ اس سال روزہ دارم تو اس پر ایک روزہ واجب ہوگا اور اگر اس سال روزہ دارم کہا تو اس پر اس وقت سے ایک سال کے باقی دنوں کے روزے واجب ہوں گے اور اگر کسی نے فارسی میں کہا خدا نے راست برتن روزہ یک سال تو اس پر ایک سال کے روزے واجب ہوں گے اور اگر یوں کہا خدا نے راست برتن روزہ یک سال تو اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔ یک سال کچھ سے مراد سال گذشتہ ہے اور گذشتہ کی نذر مستحیل الکل ہے۔ (۸) احکامات یا حج یا نماز یا روزوں وغیرہ کی نذر غیر معلق اگرچہ معین ہو وہ کسی زمانہ و جگہ و موسم (روپیہ و پیسہ) اور فقیر کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی، پس غیر معین معلق نذر بدعت اولیٰ ان میں سے کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی جیسا کہ کسی نے کوئی دہم صدقہ کرنے کی نذر کی اور اس کو مطلق بیان کیا، پس اگر کسی نے نذر کی کہ جمعہ کے دن مکہ معظمہ میں یہ دہم فلاں شخص پر صدقہ کرے گا پھر بعض یا کل اور اس میں ان کے خلاف کیا یعنی جمعہ کے علاوہ کسی اور دن میں مکہ معظمہ کے علاوہ کسی اور شہر میں اس دہم کے علاوہ کوئی اور دہم اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص پر صدقہ کیا تو جائز ہے کیونکہ نذر میں وہ چیز داخل ہے جو عبادت ہو اور وہ کسی تعین کے بغیر محض صدقہ کرنا ہے پس تعین باطل ہوگئی اور قربت (اہل عبادت) لازم ہوگئی۔ پس اگر کسی شخص نے دو رکعت یا اس سے زیادہ نماز مکہ معظمہ یا مسجد نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام یا مسجد اقصیٰ میں پڑھنے کی نذر کی تھی اور اس نے ان کو کسی اور شہر میں ادا کیا تو اس کے لئے جائز ہے کیونکہ نذر کا صحیح ہونا قربت (عبادت ہونے) کے اعتبار سے ہے مکان کے اعتبار سے نہیں کیونکہ نماز تمام بدن کے ساتھ اشرقتعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے اور اس لحاظ سے تمام جگہیں برابر ہیں اگرچہ فضیلت کے اعتبار سے ان میں تفاوت ہے اور اسی طرح اس دہم کے بدلہ میں جس کو نذر کرنے والے نے معین کیا تھا اس دہم کا صدقہ کرنا جائز ہے جس کو نذر کرنے والے نے معین نہیں کیا تھا اور اسی طرح اگر مثلاً عمر فقیر پر صدقہ کرنے کی نذر کی تھی اور عمر فقیر کی بجائے زید فقیر پر صدقہ کیا تب بھی جائز ہے۔ اور نذر کی تاخیر کی صورت میں بھی یہی حکم ہے یعنی اگر کسی نے نذر کی کہ آنے والی اکل کا روزہ رکھوں گا پھر وہ اس نے آنے والی پر سوں کا یعنی ایک دن بعد کارکھا تو جائز ہے اور چاہے کہ مؤخر کرنے سے اس میں کچھ بلائی نہ ہو جیسا کہ کسی نے نذر کی کہ وہ ابھی اسی ساعت میں ایک دہم صدقہ کرے گا اور اس نے وہ دہم اس ساعت کے تھوڑی دیر بعد صدقہ کیا تو جائز ہے۔

..... اور اسی طرح اگر نذر کو وقت سے پہلے ادا کر دے تو جائز ہے پس اگر کوئی مہینہ احکامات یا روزوں کے لئے معین کیا پھر اس چینی کی بجائے اس سے پہلے اس کو ادا کیا تو درست ہے اور اسی طرح اگر نذر کی کہ فلاں سال حج کروں گا پھر اس سال سے ایک سال پہلے

حج کر لیا تو دست ہے یا نذر کی کہ فلاں روز نماز پڑھوں گا پھر اس روز سے پہلے نماز پڑھ لی تو دست ہے کیونکہ یہ تعمیل سبب کے موجود ہونے کے بعد ہے اور وہ سبب نذر کا نذر کرنا ہے پس انہیں وقت لغو ہو جائے گا پس جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے میں تعمیل جائز ہے اسی طرح (غیر معلق) نذر کو ادا کرنے میں بھی تعمیل جائز ہے امام محمدؒ و امام زہریؒ کا اس میں خلاف ہے۔ پس اگر کسی شخص نے رجب میں روزے کی نذر کی یا اس میں نماز پڑھنے کی نذر کی تو امام ابو یوسفؒ کے قول میں رجب سے قبل اس کا ادا کرنا جائز ہے (اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے) امام محمدؒ کا اس میں خلاف ہے۔ کسی شخص نے رجب کے مہینے کے روزوں کی نذر کی پھر اس نے اس سے قبل مثلاً بیچ الاول میں اتنی روزے رکھے پھر رجب کا مہینہ بھی اتنی دن کا ہوا تو اس پر کوئی تضاد جب نہیں ہونی چاہئے اور یہی اصح ہے لیکن اگر رجب تیس دن کا ہوا تو ایک روزہ نذر اسے اوداسی طرح اگر شعبان کے مہینے کے روزوں کی نذر کی اور اس کی بجائے رجب کے مہینے کے روزے رکھے تو جائز ہے کیونکہ سبب یعنی نذر اور قربت موجود ہے اور یہ حکم نذر غیر معلق کے متعلق بیان ہوا خواہ وہ نذر معین ہی ہو خلاف نذر معلق بالشرط (مشروط نذر) کے، پس اگر نذر کسی شرط پر معلق ہے تو اس شرط کے پائے جانے سے پہلے تعمیل جائز نہیں۔ برابر ہے خواہ تعلیق ایسی شرط پر کرے جس کا ہونے کا وہ ارادہ کرے مثلاً یوں کہے کہ اگر میرا فلاں غائب آجائے یا میرا فلاں مریض اچھا ہو جائے تو روزہ رکھوں یا وہ اس کام کا نہ ہونا چاہے مثلاً یوں کہے کہ اگر میں ناکرد تو مجھ پر اللہ کے واسطے اس قدر لازم ہے لیکن اتنا فرق ہے کہ پہلی صورت میں اگر شرط پائی جائے تو اس نذر کا پورا کرنا واجب ہے اور دوسری صورت میں اختیار ہے خواہ نذر کو پورا کرے یا قسم کا کفارہ دے یہی ظاہر مذہب ہے اس لئے کہ بظاہر یہ نذر ہے اور معنا قسم ہے۔ اس کی تفصیل کتب فقہ میں کتاب الاہان میں ملاحظہ فرمائیں (مولف) پس اگر وہ نذر کسی شرط پر معلق ہو مثلاً یوں کہا کہ جب رجب کا مہینہ آئے گا تو مجھ پر واجب ہے کہ روزہ رکھوں تو اس کو رجب سے پہلے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ جو نذر کسی شرط پر معلق ہو وہ نذر شرط موجود ہونے سے پہلے سبب نہیں بنتی، یعنی شرط کے پوری ہونے سے پہلے جو نذر ادا کی ہوگی وہ کافی نہیں ہوگی کیونکہ وہ شرط کے وجود سے پہلے نہ ہونے کی برابر ہے اور بیشک اس سبب کے پائے جانے کے بعد جس پر نذر معلق ہے اس نذر کا ادا کرنا جائز ہے، اور وہ نذر جو کسی شرط پر معلق ہوئی احوال سبب نہیں بنتی بلکہ شرط پوری ہونے کے بعد سبب بنتی ہے جیسا کہ اصول فقہ میں یہ بات مقرر ہے پس اگر سبب بننے سے پہلے تعمیل جائز ہو جائے تو اس نذر کا سبب سے پہلے واقع ہونا لازم آئے گا پس یہ صحیح نہیں ہے اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ نذر معلق میں تعمیل کے اعتبار سے زیادہ مقرر ہے البتہ سبب موجود ہونے کے بعد مقررہ وقت سے تاخیر کرنا درست و جائز ہے پس یہ جو کہا ہے کہ نذر معلق میں تعمیل جائز نہیں ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ تاخیر کرنا اور جگہ و دایم و فقیر کی تبدیلی جائز ہے جیسا کہ نذر غیر معلق میں جائز ہے پس یہ چیز اپنی اصل پر باقی ہیں اس لئے کہ تعلیق ان میں سے کسی چیز میں اثر نہیں کرتی پس سمجھ لیجئے

پایا ہے یا نہ کہنے کے بعد ہی مرگیا تو شیخین کے پہلے قول کی بنا پر اس پر کسی چیز کی وصیت واجب نہیں ہے اور دوسرے قول کی بنا پر باقی دنوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے اور اگر جب کا مہینہ شروع ہو گیا اور وہ مریض ہے پھر وہ اس کے بعد رجب گزرنے کے بعد مثلاً ایک دن کے لئے تندرست ہو گیا اور اس نے اس دن کا روزہ نہ رکھا پھر مر گیا تو اس پر تمام روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے دوسرے قول کی بنا پر تو ظاہری ہے اور اسی طرح پہلے قول کی بنا پر بھی یہی حکم ہے اس لئے کہ اگر معین مہینے کے نکل جانے کے بعد مثلاً اس کو ایک دن کے لئے صحت ہو گئی تو اب اس پر مطلق مہینے کے روزے واجب ہو گئے پس جب اس دن روزہ نہیں رکھا جس میں صحت حاصل ہو گئی تھی تو اب اس پر کل روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے جیسا کہ نذر مطلق کا حکم ہے لہذا اس میں سے ایک دن یا زیادہ باقی ہے اور وہ مریض روزہ پر قادر ہو گیا اور روزہ نہ رکھا تو اس پر تمام مہینے کے روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہو گا۔

(۱۰) اگر کسی نے عربی زبان میں یوں کہا **وَاللّٰہِ اَسُوْمٌ** (خدا کی قسم میں روزہ رکھوں گا) تو اس کے ذمہ روزہ واجب نہیں ہے بلکہ اگر روزہ رکھے گا تو جائز ہو گا (اور قسم کا کفارہ ادا کرے گا، مؤلف) کیونکہ عربی قاعدے کے مطابق مضارع مثبت جواب قسم میں واقع نہیں ہوتا جب تک کہ نون تاکید کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے اور مثال مذکور میں نون تاکید شامل نہیں ہے اس لئے لاؤ نفی کا حذف ماننا ضروری ہو یعنی گویا اس نے یوں کہا ہے **وَلَا اَسُوْمٌ** (خدا کی قسم میں روزہ نہیں رکھوں گا) یہ جیسا کہ علامہ مقدسیؒ نے کہا ہے کہ یہ حکم پہلے زمانے میں تھا جبکہ عربی زبان میں تغیر نہیں ہوا تھا اور اب تو عوام اشبات ونفی میں صرف لاکے ہوئے یا نہ ہونے سے فرقی کرتے ہیں یہ قسم کے بارے میں فارسی وغیرہ کی اصطلاح کی مانند ہے۔

(۱۱) کسی نے کہا اگر یہ بیماری طاری رہی تو عمر پھلاں چیز واجب ہے پس وہ بیماری جاتی رہی اور پھر وہی بیماری لوٹ آئی تو اس کچھ لازم نہیں ہے۔ (۱۲) اگر کسی نے رجب کے روزوں کی نذر کی پھر رجب کا مہینہ آگیا اور اس وقت بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور ان کی قضا وہ جیسا کہ مریض کے لئے رمضان کے روزوں کا حکم ہے۔ پس خواہ وہ ان قضاؤں کو لگا کر رکھے یا متفرق طور پر رکھے دونوں طرح جائز ہے۔

(۱۳) اگر یوں کہا کہ اشركے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے مہینے کے روزہ رکھوں پھر اس نے کفارہ تہار کے واسطے دو مہینے کے لگانا روزہ رکھے جو میں سے ایک مہینہ رجب کا تھا تو یہ کفارہ کے روزہ جائز ہیں اور نذر کے لئے رجب کے مہینے کی قضا اس پر واجب ہوگی ہی اصح ہے۔

(۱۴) اکثر عوام کے متعلق یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کسی غائب انسان یا مریض یا کسی ضروری حاجت کیلئے نذر کرتے ہیں تو کسی نیک صالح بزرگ کے مزار پر آتے ہیں اور اس کا پرہ (غلاف) اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یا سیدی فلاں اگر میرا

اور مستحب یعنی نفلی اعتکاف کی کم سے کم مقدار امام حسن کی روایت کے مطابق تندرہ گاہ کی مانند ایک دن ہے یہ قول غیر ظاہر الروایت ہے لیکن معتدل قول یہ ہے کہ نفلی اعتکاف کی ادنی مقدار ایک ساعت یعنی وقت کی کم سے کم غیر محدود مقدار ہے خواہ وہ رات کے وقت میں ہو یا دن کے وقت میں کیونکہ وہ ثواب کی نیت سے کوئی کام کرنے والا ہے اور کتاب الاصل کی روایت میں امام محمد کے قول کے مطابق جب مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوا تو وہ جب تک جو میں رہے گا اعتکاف کی حالت میں ہوگا اور جب مسجد سے باہر آجائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا اسی ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک ظاہر الروایت ہے اور اسی پر ترویج ہوا ہے کہ ایسی ہی حالت اعتکاف کی نیت کے ساتھ صرف مسجد میں ٹھہرنے سے ہی حاصل ہو جاتی ہے خواہ وہ مسجد میں سگڑتے ہوئے ہی اعتکاف کی نیت کرے اور مسجد میں بیٹھے نہیں اور خواہ وہ رات کے وقت میں ایسا کرے اسلئے کہ اس اعتکاف میں اس کا صرف مسجد میں ٹھہرنا ضروری ہے خواہ وہ اتنا شور مچاتا ہو جتنا کہ قدروں کے رکھنے میں وقت لگتا ہے اور جو شخص مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنے کا ارادہ کرے اس کیلئے جزیہ نہ کر وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوتا کہ وہ مسجد کو رات بنانے والا نہ بنے اور مسجد کو راستہ بنا مفتی یہ قول کی بنا پر جائز نہیں ہے اور مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرنے کے وقت کا ہر جزو دوسرے جزو کو اپنے ساتھ ملائے بغیر یعنی بطور خود عبادت ہے اور اسی لئے نفلی اعتکاف مسجد سے نکلنے تک کی نیت سے شروع کرنے کے بعد اس تمام دورہ کیلئے لازمی نہیں ہوتا یعنی اگر نفلی اعتکاف شروع کر دیا پھر اس کو ٹوڑ دیا تو دوسرے تینوں اماموں کے نزدیک ظاہر الروایت کے مطابق اس کی قضا لازم نہیں آتی کیونکہ اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے تو اس کا ٹوڑ دینا اس کو باطل کرنا نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کو پورا کرنا ہے کیونکہ جس قدر وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا یا اسی قدر اس پر لازم ہوا تھا جو بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نفلی اعتکاف کی اقل مقدار ایک دن ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک دن کا اکثر حصہ ہے اور امام محمد کے نزدیک ایک ساعت ہے ظاہر الروایت کے خلاف ہے اور ظاہر الروایت ہمارے ان تینوں اماموں کے نزدیک اصل کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ نفلی اعتکاف کی اقل مقدار ایک ساعت ہے نفل نماز اور نفل روزہ کا حکم اس کے برخلاف ہے کیونکہ نفل نماز کو شروع کرنے کے بعد توڑ دینے سے اس پر دو رکعت لازم آئیں گی اسلئے کہ دو رکعت سے کم نماز کو شرع نے معتبر نہیں رکھا کیونکہ ایک رکعت نماز کی مانعت حدیث میں وارد ہے اور نفلی روزہ توڑ دینے سے ایک دن کے روزہ کی قضا واجب ہوگی کیونکہ شرع میں ایک دن سے کم کا نسخہ نہیں ہوتا اور ساعت فقہاء کی اصطلاح میں زمانہ کا ایک ادنی جزو کا نام ہے نہ پندرہ درجہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یعنی دن رات کا چھ میسواں حصہ مراد نہیں ہے جیسا کہ جنسری والوں اور نحو میں کی اصطلاح میں ہے۔

(فائدہ) جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو اعتکاف کی نیت کر لینا چاہئے تاکہ جب تک وہ مسجد میں رہے اس کو اعتکاف کا ثواب حاصل ہو اور اس کو مسجد میں کھانا پینا اور سونا وغیرہ جائز ہو جائے پس جب مسجد میں داخل ہوتا اعتکاف کی نیت کیلئے یہ الفاظ کہ لے تو ثبت الا اعتکافاً عندی شی فی هذا المسجد یاوں کے تو ثبت سنة الاعتکاف ... اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا کہ

لے متعاض شرباً وغیراً شہ جات شہ بردیا شہ درہ اورہ تعیت لہ بحر جات شہ جات شہ جات شہ جات تعرف خطہ بحدیثاً شہ جات

ساتھ ہی اس کو بھی پڑھایا کرے تاکہ عادت قائم ہو جائے (مؤلف)

اعتکاف کا سبب واجب اعتکاف یعنی نذر کے اعتکاف میں نذر اس کا سبب ہے اور نفلی اعتکاف (سنت مکررہ وغیرہ) میں ثواب حاصل کرنے کی طرف شوق کا داعیہ اس کا سبب ہے۔

اعتکاف کا حکم | اس کا حکم یہ ہے کہ واجب اعتکاف میں واجب اس کے ذمہ عباد ہو جاتا ہے اور ثواب حاصل ہوتا ہے اور نفلی اعتکاف میں اس کو صرف ثواب حاصل ہوتا ہے۔

اعتکاف کا ارگن | اس کا ارگن مسجد میں مخصوص طریقہ پر شمار ہوتا ہے۔

اعتکاف کی شرطیں | اعتکاف کے معنی ہونے کی شرطیں یہ ہیں: (۱) نیت خواہ وہ اعتکاف واجب ہو یا سنت یا نفل ہو۔ اس کی صحت کے لئے نیت کا ہونا شرط ہے۔ پس اگر نیت کے بغیر اعتکاف کرے گا تو باطل ہے۔

نہیں یعنی نفلی اعتکاف نیت کے بغیر کرنے سے اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا اور واجب اعتکاف نیت کے بغیر کرنے سے اس کے ذمہ سے شاقط نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی صحت کے لئے اعتکاف کرنے وقت نیت کا ہونا شرط ہے اس کے بعد نیت کا باقی رہنا شرط نہیں ہے اور کسی جملہ کام کے لئے سجدے باہر نکلنے کے بعد جب واپس مسجد میں آئے تو اب اس کو نئے مرتبے سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو شخص اعتکاف کو اپنے اور واجب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو اس کا زبان سے کہنا ضروری ہے صرف دل سے حاجب کو نیت کرنا کافی نہیں ہے اور یہی حکم نماز و روزہ وغیرہ سب اعمال اپنے اور واجب کرنے کے لئے ہے کہ محض دل سے نیت کرنے سے وہ اس پر واجب نہیں ہوتے جب تک اس کو زبان سے کہہ کر اپنے اور واجب نہ کرے۔

(۲) مسجد میں اعتکاف کرنا، اس میں مسجد میں اذان اور اقامت ہوتی ہو وہاں اعتکاف کرنا جائز ہے یہی صحیح ہے یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں دو قول ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر نہ خواہ اس میں لوگ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں اور دوسرے قول کے مطابق شرط یہ ہے کہ اس مسجد میں بالفعل پانچوں وقت کی نماز جماعت سے ادا ہوتی ہو۔ اولاً امام ابن ہمام وغیرہ بعض فقہائے اس کی تصحیح کی ہے پس اس مسجد میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے جس میں پانچوں وقت کی نماز کیلئے جماعت قائم نہ ہوتی ہو یہی مختار ہے (اوپر ہی قول واضح ہے) اور صاحبین نے کہا کہ اعتکاف ہر مسجد میں صحیح ہے اور روئے نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اولاً امام طحاوی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ خیر الدین رسل نے کہا کہ یہ عمل زیادہ آسان ہے خصوصاً ہمارے زمانے میں پس چاہئے کہ اس پر اعتکاف کیا جائے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور آیت **وَأَشْتَدُّ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ** میں اطلاق مساجد سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اسے قول بعض کاتبین امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف و امام محمد میں سے روایت کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف جائز ہے اور امام ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت ان کے قول کے موافق ہے لیکن امام ابو حنیفہ سے صحیح روایت یہ ہے کہ جماعت والی مسجد میں تا شرط ہے اور جماعت والی مسجد کا شرع میں امام صاحب دو قول ہیں جو اوپر مذکور ہوئے

الحق امر بربوبیت حق و ربانیت حق است و حیات شرعیه حیات دنیوی است و حیات حق تعالی حیات ابدی است.

اور ان میں اصح و مختار قول یہ ہے یعنی جہاں بالفعل پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہو وہاں اعتکاف جائز ہے ورنہ نہیں اور جامع مسجد اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ اس میں مطلقاً اعتکاف جائز ہے جیسا کہ آگے آئے ہیں، مؤلف (اور جامع مسجد میں اعتکاف کرنا مطلقاً بالاتفاق درست ہے خواہ اس میں پنجگانہ نماز باجماعت سے ادا ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو) یعنی جامع مسجد میں اعتکاف جائز ہے اگرچہ لوگ اس میں جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں۔ اور یہ سب صحت اعتکاف کے بیان کیلئے ہے لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام میں اعتکاف کرے پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں افضل ہے پھر مسجد قصبی میں یعنی بیت المقدس میں پھر ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی جامع مسجد میں افضل ہے بعض نے کہا کہ یہ اس وقت ہے جبکہ جامع مسجد میں پنجوقتہ نماز باجماعت سے ہوتی ہو اور اگر وہاں پنجوقتہ جماعت نہ ہوتی ہو تو اپنے محلہ کی مسجد میں افضل ہے تاکہ نماز باجماعت کیلئے اس کو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے پھر جس مسجد کے نمازی زیادہ ہوں اور وہاں جماعت بڑی ہوتی ہو۔ اور عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے۔ اور وہ جگہ ہے جو عورت نے اپنے گھر میں پنجوقتہ نماز کے لئے مقرر کر لی ہے کیونکہ عورت کیلئے مسجد باجماعت میں اعتکاف کرنے کی نسبت اس میں زیادہ بہتر ہے پس اگر عورت نے گھر میں نماز کے لئے کوئی جگہ معین نہیں کی ہے تو اس کا اعتکاف غیر معین جگہ میں درست نہیں ہے، اسلئے کہ اس معین جگہ کے علاوہ اس کے گھر میں کوئی اور جگہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے پس اس کا اعتکاف کسی غیر معین جگہ میں جائز نہیں ہے یعنی اگر اپنی نماز کی مقرر جگہ کے علاوہ گھر کی کسی اور جگہ میں اعتکاف کیا تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے خواہ اس نے نماز کیلئے گھر میں جگہ مقرر کر رکھی ہو یا مغربہ کی ہو، اور عورت کیلئے جائز ہے کہ اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرے جبکہ وہاں پہلے سے اعتکاف کرتی ہو، اور اگر کسی عورت کے گھر میں پہلے سے کوئی نماز کی جگہ مغربہ ہو تو اب گھر میں کوئی جگہ مسجد یعنی نماز کے لئے مقرر کر لے پھر اس میں اعتکاف کرے، یعنی اگر عورت اعتکاف کا ارادہ کرتے وقت نماز کیلئے کوئی جگہ گھر میں مقرر کر لے تو اس کا اعتکاف اس جگہ میں درست ہونا چاہئے۔ اور ہر عورت کے لئے مستحب ہے کہ اپنی نماز کے لئے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کر لے (اور اس کو ہر طرح کی آلائش سے پاک و صاف رکھے) اور مردوں کیلئے بھی مستحب ہے کہ نماز کو افضل ادا کرنے کے لئے اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لیں اور مردوں کی فرض نماز اور اعتکاف تو مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ اور عورت کے گھر کی مسجد حقیقت میں مسجد نہیں ہے بلکہ وہ اس کے حق میں نماز کے لئے مقرر کی ہوئی جگہ کا نام ہے یہاں تک کہ اس کے لئے مسجد کے احکام میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی مگر یہ کہ عورت کے حق میں اس کو مسجد حیات کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ عورت کی نماز اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کی نماز اس کے گھر کی مسجد میں اپنے گھر کے احاطہ کی مسجد سے افضل ہے اور اپنے گھر کے محن میں نماز پڑھنا اپنے محلہ کی مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے اور جب عورت کے لئے نماز کے بارے میں گھر میں نماز کے لئے مقرر کی ہوئی جگہ کو مسجد کا حکم ہے تو اسی طرح اس کے اعتکاف کے حق میں بھی مسجد کا حکم ہے کیونکہ نماز اور اعتکاف دونوں کا مسجد کے ساتھ مخصوص ہونا لازم ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو ہر نیک و صالحہ عمل سے توفیق دے اور ہر بد و فاجر سے محفوظ رکھے آمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نکل گیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا خواہ وہ جان بوجھ کر نکلا ہو یا بھول کر نکلا ہو اور عورت اپنے گھر کی مسجد اعتکاف سے گھر میں کسی دوسری جگہ نہ نکلے اور اگر عورت مسجد میں معتکف تھی اور اسی حالت میں اس کو طلاق دی گئی تو اس کو چاہئے کہ اپنے گھر میں چلی آئے اور اسی اعتکاف پر بنا کر کے اپنے گھر میں معتکف ہو جائے یعنی اعتکاف کرنے والا اپنے اعتکاف کی جگہ (مسجد) سے نہ نکلے خواہ عورت کے حق میں وہ گھر کی مسجد ہو یا اگر وہ اس سے باہر نکل گئی اگر وہ اپنے گھر میں ہی دوسری جگہ گئی ہو، اگر اس کا اعتکاف واجب ہے تو باطل ہو جائے گا اور اگر اعتکاف نفل ہے تو پورا ختم ہو جائے گا۔ وہ غلطی جن کی وجہ سے اعتکاف والے کو مسجد سے باہر نکالنا جائز ہے ان میں سے ایک غلام انسان کی طبیعت حاجت ہے یعنی وہ حاجت جس سے انسان کو چاہہ نہیں ہے اور وہ اس حاجت کو مسجد میں پورا نہیں کر سکتا مثلاً پیشاب، پاخانہ اور ان دونوں کے متعلقات یعنی استنجا و وضو اور اگر اعتکاف ہو جائے تو غسل کرنا جبکہ مسجد میں غسل کرنا ممکن نہ ہو لیکن اگر مسجد میں اس طرح پر غسل کر لینا ممکن ہو کہ مسجد ملوث نہ ہونے پائے تو مضائقہ نہیں شام مسجد میں کوئی تالاب (حوض) ہو یا مسجد میں طہارت کے لئے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہو یا کوئی ہمارے تہاں تھاں وغیرہ کہہ کر۔۔۔۔۔ اس میں اس طرح نہاے کہ مستعمل پانی سے مسجد ملوث نہ ہونے پائے لیکن اگر مستعمل پانی سے مسجد ملوث ہوتی ہو تو مسجد میں غسل کرنے سے منع کیا جائے کیونکہ مسجد کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنا واجب ہے پس اگر مسجد میں غسل کرنا جس طرح سے کہ بیان ہوا ممکن ہو تو مسجد سے باہر نکلنے سے اس شخص کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ پس جب پیشاب یا پاخانہ کے لئے مسجد سے نکلا تو اس کو گھر میں داخل ہونے کا کوئی مضائقہ نہیں ہے اور وضو سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آجائے طہارت یعنی استنجا و وضو کے بعد وہاں نہ ٹھہرے اگر طہارت کے بعد وہ اپنے گھر میں ایک ساعت بھی ٹھہرا یا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور اگر مسجد کے قریب اس کے کتنی دوست کا گھر ہو تو اس اعتکاف کرنے والے پر یہ ضروری نہیں کہ قصائے حاجت کیلئے اس کے گھر جائے اور اگر اعتکاف والے کے دو گھر ہوں ایک قریب ہو اور دوسرا دور ہو تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض فقہاء کا قول یہ ہے کہ دور والے مکان میں جانا جائز نہیں ہے اگر وہاں جائے گا تو اعتکاف باطل ہو جائیگا اور بعض نے کہا کہ اس کو دور والے مکان میں جانا جائز ہے اور اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اگر مسجد کے ساتھ بیت الخلاء ہے جو کہ اس کے گھر کی بہ نسبت قریب ہے اور اعتکاف کرنے والے شخص نے اس کو ترک کر دیا اور اپنے گھر آیا تو اس کا حکم بھی ان دونوں قولوں کی بنا پر تفریق کیا جائے گا یعنی ایک قول کی بنا پر اس کا اعتکاف فاسد ہو جائیگا اور دوسرے قول کی بنا پر فاسد نہیں ہوگا (مؤلف) اور ان دونوں قولوں میں زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ انسان بعض وقت دوسرے شخص کے گھر سے مانوس نہیں ہوتا ہے یعنی جب وہ دوسرے کے گھر سے مانوس نہیں ہے اور اس کو

رفع حاجت کرنا اپنے گھر کے سوا حاصل نہیں ہے تو اس کے لئے اپنے گھر آنا بلا خلاف جائز ہو یا بعد نہیں ہے اور جب کسی حاجت کے لئے نکلے تو اس کو جائز ہے کہ وقار اور سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ چلے اور کھانا پینا اور سونا اپنے اعتکاف کی جگہ میں کرنا چاہئے کیونکہ یہ حاجات مسجد میں پوری ہو سکتی ہیں اس لئے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک عند شرعی حاجت کے لئے نکلنا ہے مثلاً اذان دینے کے لئے یا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے نکلنا، پس اگر اذان کے لئے مسجد سے باہر نکلا خواہ وہ مؤذن نہ ہو اور اذان کے مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس بارے مؤذن اور غیر مؤذن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اذان کے مینارہ کا دروازہ مسجد کے اندر ہو تو بعد جبہ ادنیٰ اس پر چڑھنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ بحر میں ہے کہ اذان دینے کی جگہ (مینارہ اذان) پر چڑھنے سے جبکہ اس کا دروازہ مسجد کے اندر ہے ہونا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور اگر اس کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تب بھی ظاہر الہایت میں یہی حکم ہے اور بعض فقہانے کہا ہے کہ یہ حکم مؤذن کے بارے میں ہے کیونکہ اس کا اذان کے لئے مسجد سے نکلنا ایجاب (مسجد میں رہنا واجب ہونے) سے مستثنیٰ ہے لیکن اگر وہ شخص غیر مؤذن ہو تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور صحیح یہ ہے کہ سب فقہاء کا قول مؤذن و غیر مؤذن سب کے بارے میں یکساں ہے اس لئے کہ وہ نماز کی سنت و قائم کرنے (اذان دینے) کے لئے باہر نکلا ہے اور سنت اپنی جگہ پر قائم کی جاتی ہے پس وہ باہر نکلا نہیں سمجھا جائے گا۔ مباح میں ہے کہ اگر مینارہ اذان پر چڑھا تو بلا خلاف اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اگرچہ مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو کیونکہ مینارہ مسجد میں شامل ہے، پنجاب وغیرہ جو افعال مسجد میں منع ہیں مینارہ مسجد میں بھی منع ہیں اور مسجد کی طرح مینارہ مسجد میں بھی خرید و فروخت منع ہے پس مینارہ بھی مسجد کے گوشوں میں سے ایک گوشہ کی مانند ہے۔ اور بدائع سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مینارہ پر چڑھنے کے لئے اذان بھی شواہد نہیں ہے لیکن جب مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تو اس میں یہ قید ہونی چاہیے کہ اذان کے لئے نکلے کیونکہ مینارہ اگرچہ مسجد میں داخل ہے لیکن جب مسجد سے نکل کر مینارہ کے دروازہ تک جائے گا تو یہ نکلنا بعد ہوگا۔ اور جمعہ کی نماز کے لئے سورج کے زوال کے وقت نکلے یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس کے اعتکاف کی مسجد جامع مسجد سے قریب ہو یعنی اتنے فاصلہ پر ہو کہ اگر زوال کے وقت نکلے تو خطبہ اور جمعہ فوت نہ ہو اور اگر جامع مسجد ہاں سے دور ہو اور خطبہ و جمعہ فوت ہونے کا خوف ہو تو فعال کا انتظار نہ کرے لیکن انڈیا ایسے وقت نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر چار رکعتیں خطبہ کی اذان سے پہلے پڑھ لے اور اس بارے میں اپنی رائے سے فیصلہ کرے۔ اور اس بارے میں بخاری داخل کرے اور محض اذان سے پر محذور ہے کیونکہ اذان بہت کم ٹھیک نکلتا ہے۔ اور نتیجتاً مسجد پڑھنے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ قول ضعیف ہے جیسا کہ فقہانے اس کی تصریح کر دی ہے کہ جب کسی آدمی نے مسجد میں آکر فرض نماز شروع کر دی فورا نماز تہت المسجد کی بجائے بھی کالی ہو جائے گی کیونکہ مسجد

ایک مسجد میں اعتکاف ادا کرنا چاہتے اور بلا ضرورت اس کو دو مسجدوں میں پورا نہ کر سکتے۔ اور اس لئے بھی کہ جب اس نے ایک مسجد میں اعتکاف شروع کر دیا تو گویا اس نے اس کے لئے اس مسجد کو معین کر لیا ہے تو اس میں اعتکاف کا پورا کرنا ممکن ہونے کی ضرورت میں اس کو بدلنا مکروہ ہوتا ہے۔ پس اولیٰ یہ ہے کہ جمعہ کے بعد کی سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنی مسجد اعتکاف کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اور اگر مسجد سے کسی عذر کی وجہ سے نکلا مثلاً مسجد گر گئی یا زبردستی کسی نے نکال دیا اور اسی وقت دوسری مسجد میں داخل ہو گیا تو اس مکان یہ ہے کہ اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، یعنی جبکہ اس کا اہلہ یہ ہو کہ اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جا کر اعتکاف کرے گا اور وہ اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد تک جانے میں سوائے چلنے کے کسی وجہ میں مشغول نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر اپنی جان یا مال کے خوف سے نکلے تب بھی یہ حکم ہے، یعنی جبکہ اس کو اپنی جان یا اپنے مال پر خطر کرنے والوں اور غلبہ پانے والوں کی طرف سے خوف ہو، اور اسی طرح اگر اس مسجد کے لوگ منتشر ہو گئے ہوں اور اب وہاں پانچوں وقت کی نماز جماعت سے نہ ہوتی ہو تو اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اور اگر مشاب یا پاخانہ کے واسطے نکلا تھا اور قرض خواہ نے اس کو ایک ساعت روک لیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اعتکاف فاسد ہو گیا اور صاحبین کے نزدیک فاسد نہیں ہوا، کیونکہ یہ رکن اس کے قصد سے نہیں ہوا بلکہ دوسرے شخص نے قرض خواہ کی حیثیت سے اس کو روکا ہے۔ صاحبین کے قول میں مسلمانوں پر یہ آسانی ہے عبادتِ مرتبہ کے واسطے بھی نکلے، اگر حجازہ کے واسطے نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اسی طرح اگر حجازہ کی نماز کے لئے نکلا تب بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا اگرچہ اس کے موالد کوئی شخص نماز پڑھانے والا نہ ہو، اور اگر غصے یا جھگڑے کو بچانے کے لئے نکلا تب بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اگر جہاد کے واسطے نکلا جبکہ پکار (اعلان) سب کو عام ہو گیا ہو دینے کے واسطے نکلا تب بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر بیماری کے عذر سے ایک ساعت باہر نکلا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ پس عذر سے مراد وہ عذر ہیں جو اکثر واقع ہوتے ہوں جیسا کہ ان مواقع کا ذکر ہو چکا ہے (یعنی حاجتِ انسانی، پیشاب یا خافہ و غسل جنس کا مسجد میں کرنا ممکن نہیں ہے اور حاجتِ شرعی، اذان و نماز، عذرِ خوف و دہر اگر مطلق عذر مراد لیا جائے تو مجبور ہے یا کسی کے زبردستی کرنے سے مسجد سے نکلنے پر اعتکاف فاسد نہ ہونا چاہئے کیونکہ شرعی عذر ہے (یعنی ضرر) نے بعض احکام میں ایسا ان کے ساتھ ان کے صبح ہونے کا حکم دیا ہے جیسا کہ روزہ دار کا بھول کر کھانا وغیرہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا (اگرچہ ایک ساعت کے لئے ہی نکلا ہو) جیسا کہ قبلہ اس کی تصریح کر دی ہے پس یہ اصول کہ اگر عذر اکثر واقع ہونے والا ہو تو اس سے اعتکاف فاسد

بلکہ بحرہ علی عہد حیات عہد مہلہ عہد شوم شہد شہد عہد شہد عہد شہد
عہد شہد عہد شہد عہد شہد عہد شہد عہد شہد عہد شہد عہد شہد عہد شہد

نہیں ہو یا اگر اکثر واقع ہونے والا نہ ہو تو اس کی وجہ سے مسجد سے نکلنے پر اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مسجد گرنے کی وجہ سے باہر نکلا یا اس کے نمازی متفرق ہو جانے کی وجہ سے نکلا یا کسی ظالم نے اس کو نکالا یا اپنے سامان کے خوف کی وجہ سے نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا جیسا کہ فتاویٰ قاضی خاں و ظہیر و غیرہ میں ہے اور مذہبی شارح کتر نے اس کے خلاف کہا ہے یا جنازہ کے لئے نکلا اگرچہ وہ اس کے لئے متعین یعنی کوئی اور شخص نہ ہو یا جہاد کے لئے نفیر عام (عام اعلان) ہونے پر نکلا یا گواہی دینے کے لئے نکلا یا بیماری کی وجہ سے نکلا یا ڈوبتے ہوئے یا جلتے ہوئے کو بچانے کے لئے نکلا تو امام مذہبی شارح کتر نے یہاں ان مسائل میں فرق بیان کیا ہے اس طرح پر کہ بعض کو اعتکاف کا توڑنے والا قرار دیا ہے اور بعض کو نہیں اور اس میں صاحب بدائع کا اتباع کیا ہے لیکن یہ فرق ہونا نہیں چاہئے، ہاں ان تمام عذرات کی وجہ سے اعتکاف کی مسجد سے نکلنے میں گناہ اس کے ذمہ سے ماقط ہو جائے گا یعنی وہ نکلنے سے گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اگر وہ خارجہ کے لئے متعین ہو جائے یعنی کوئی دوسرا نہ ہو یا گواہی دینے کے لئے متعین ہو جائے اس طرح پر کہ اگر وہ گواہی نہیں دے گا تو اس کا حق ضائع ہو جائے گا یا کسی ڈوبتے ہوئے یا جلتے ہوئے کو بچانے کے لئے ہو تو اعتکاف کی مسجد سے نکلا اور اعتکاف فاسد کر دینا اس پر واجب ہو جائے گا۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اگر نماز جنازہ وغیرہ کے لئے وہی شخص متعین ہو تو اب اس کو مسجد سے باہر نکلا واجب ہے۔

جاننا چاہئے کہ ان موقعوں میں جن کا اور ذکر کیا گیا ہے کتب فقہ میں کافی بحث کی گئی ہے (مؤلف) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیشاب و پاخانہ و غسل جنس کے لئے اور اذان و جمعہ کی نماز کے لئے نکلنے کے سوا باقی سب صورتوں میں امام صاحب کے نزدیک اعتکاف فاسد ہو جائے گا (خواہ ایک ساعت کے لئے ہی نکلا ہو) جیسا کہ اس کی صراحت امام پر گندہ کی ہے اور بعض مشائخ نے بعض مسائل میں عدم فساد کو استحسان قرار دیا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک جب تک آدمی دن و رات مسجد اعتکاف سے باہر نہ رہے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا پس صاحبین کے نزدیک بلا عذر بھی مسجد سے باہر نصف دن سے کم رہنے پر اعتکاف ہرگز فاسد نہیں ہوگا۔ اگر بشری حاجت پیشاب یا خاند وغیرہ کے لئے مسجد سے باہر نکلا پھر اسی ضمن میں مریض کی عیادت کے لئے چلا گیا تو جائز ہے جبکہ اس کا مسجد سے نکلنا خاص اسی مقصد کے لئے نہ ہو لیکن حکم اس وقت ہے جبکہ راستہ سے نہ پھرے اور نماز جنازہ کی مقدار سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے اور راستہ سے گزرنے والے کے طور پر مریض کی عیادت کرے وہاں ٹھہرے نہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت بشریہ کے لئے اعتکاف کی مسجد سے باہر تشریف لاتے ہوئے کسی مریض کے پاس سے گزرتے تو اس کی مزاج پرسی فرماتے اور اس کے پاس کھائے دہنتے تھے (رواہ ابوداؤد) بخلاف اس کے کسی بشری حاجت کیلئے

لے بھرے نہ دینے نہ صرف نہ ہایہ ق ت ش و بخر شہ جات وہ مشکوٰۃ دجیات۔

امام صاحب سے ظاہر کردیتا ہے اور یہی صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے پس اگر نفل اعتکاف ایک ساعت تک شروع کیا اور پھر ترک کر دیا تو یہ اعتکاف کو توڑ دینا نہیں ہے بلکہ ختم کر دینا ہے پس اس کی قضاء لازم نہیں ہوگی اور نفل اعتکاف سنت ہو کر یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کو بھی شامل ہے لیکن اس کے عشرہ اخیرہ رمضان کے ساتھ مقدر ہونے کی وجہ سے اس میں روزہ شرط ہے اور اسی لئے یہ شروع کر دینے سے لازم ہو جاتا ہے اور محقق ابن کمال نے کہا کہ مقتضائے نظریہ ہے کہ اگر مننون اعتکاف یعنی عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کو اس کی میت کے شروع کر دیا پھر اس کو فاسد کر دیا تو امام ابو یوسفؒ کے قول پر تخریج کرتے ہوئے اس کی قضاء واجب ہوگی کیونکہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک چار رکعت سنت ہو کر شروع کر کے فاسد کر دینے سے اُن چار رکعت کی قضا اس پر لازم ہوگی طرفین کے قول پر نہیں۔ پس ابن ہمام کی بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتکاف مننون شروع کر دینے سے لازم ہو جاتا ہے اور امام ابو یوسفؒ کے قول کی بنا پر تمام دنوں کی یا باقی دنوں کی قضا واجب ہوگی اور طرفین کے قول پر صرف اس دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہوگی جس دن کا اعتکاف فاسد کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اعتکاف کا ہر دن مستقل جدا گانہ ہے اور یہ یاد پر کیا ہے کہ امام ابو یوسفؒ کے قول کی بنا پر باقی دنوں کے اعتکاف کی قضا دے گا تو یہ حکم اس بنا پر ہے کہ اعتکاف شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے جیسا کہ مذکور ہے سے لازم ہوتا ہے اور اگر عشرہ (دس دن) کے اعتکاف کی زندگی تو ان سب دنوں کا لگاتار اعتکاف کرنا لازم ہوگا اور اگر ان میں سے بعض دنوں کا اعتکاف فاسد کر دے گا تو ان باقی دنوں کی قضا لازم ہوگی جیسا کہ معین چیمنے کے روزوں کی تدریس بیان ہو چکا ہے اور حاصل یہ ہے کہ طرفین کے نزدیک جس دن کا اعتکاف شروع کیا تو پڑھنے پر صرف اسی دن کے اعتکاف کی قضا دے گا کیونکہ صرف اسی دن کا روزہ اس پر لازم ہوگا بخلاف باقی دنوں کے کیونکہ ہر دن ایسا ہے جیسا کہ چار رکعت والی نمازیں ہر دو گانہ، اگرچہ مننون اعتکاف پورے عشرہ کا ہی ہے۔ غور کر لیجئے۔

(۲) اعتکاف کو توڑنے والی دوسری چیز جلع اور اس کے لوازم ہیں، پس اعتکاف کرنے والے پر جماع حرام ہے اور اس کے لوازم بھی حرام ہیں مثلاً مباشرت کرنا (یعنی بدن سے بدن ملا نا) اور بوسہ و مساس و معانقہ اور فرج یعنی پیشاب و پاخانہ کے مقام کے علاوہ جسم کی کسی اور جگہ مثلاً ران یا پیٹ وغیرہ میں جماع کرنا، رات اور دن اس حکم میں برابر ہیں اور فرج طبعی قبل یا دبر میں جلع کرنے سے خواہ انزال ہو یا نہ ہو اور خواہ جلع جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول کر کیا ہو اور خواہ رضا مندی کی حالت میں کیا ہو یا اگر اہ کی حالت میں کیا ہو، رات میں یا دن میں ہر حال میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے (یعنی حقیقہ جلع یا باطلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے جیسا کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے حقیقہ جلع کی تشریح مفصلات روزہ میں گذر چکی ہے، مؤلف) اور خواہ جلع مسجد سے باہر ہی واقع ہوا ہو اس کی

اور سنت کے نفع سے نہ صرف بلکہ نفع دوسرے شے بشیخا و نامہ غیر لے کر زیادہ و درجیات۔

ولہذا اگر مسجد کے اندر کسی برتن میں وضو کیا تو اس کا حکم بھی اسی تفصیل کے ساتھ ہے۔ بخلاف غیر مختلف کے کہ اس کے لئے مسجد میں وضو کرنا مکروہ ہے خواہ وہ کسی برتن میں ہی کرے لیکن اگر مسجد میں کوئی جگہ وضو کے لئے بنائی گئی ہو اور وہاں نماز پڑھی جاتی ہو تو مکروہ نہیں ہے۔

(۳) اعتکاف کو توڑنے والی تیسری چیز بیہوشی اور جنون ہے، صرف بیہوشی اور جنون سے بالاتفاق اعتکاف فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ ۳۱ کی وجہ سے اعتکاف کا لگنا نہ ہو یا منقطع نہ ہو جائے اور جب اس کو افاقہ ہو جائے تو اعتکاف کا نئے سرے سے شروع کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی مدت تک بیہوشی یا جنون رہا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس پر واجب ہوا تھا اور اس سے اعتکاف کا لگنا نہ ہونا فوت ہو گیا ہے پس اس کو نئے سرے سے اعتکاف کرنا لازم ہو گا۔ پس بیہوشی یا جنون سے اعتکاف اس وقت باطل ہوتا ہے جبکہ وہ کسی دن تک رہے (یعنی جبکہ دونوں یا زیادہ تک رہے، مؤلف) اور کسی دن اس لئے کہا کہ ان دنوں میں نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ فوت ہو جائے لیکن پہلے دن کا اعتکاف باطل نہیں ہو گا جبکہ وہ مسجد میں رہا ہو اور اس نے وہ دن مسجد میں ہی پورا کیا ہو اور کیونکہ نیت موجود ہے مؤلف) لیکن اگر وہ مسجد سے باہر نکل گیا تو اس پر اس دن کی بھی قضا لازم ہوگی کیونکہ رکن یعنی مسجد میں رہنا نہیں پایا گیا اور بیہوشی یا جنون کے باقی دنوں کا اعتکاف جنون و بیہوشی دور ہونے کے بعد قضا کرے اگرچہ وہ جنون بہت لمبا ہو گیا ہو یہ حکم استحساناً ہے۔ پس اگر وہ اعتکاف واجب ہو تو جب اس کی قضا پر قلم ہر وقت شرع کی تلافی کے لئے اس کی قضا دے اور اس کو روزہ کے ساتھ قضا کرے کیونکہ وہ روزہ کے ساتھ فوت ہوا ہے پس روزہ ہی کے ساتھ قضا کیا جائے گا لیکن اگر وہ نذر کا اعتکاف کسی معین چھینے کا ہو گا تو اعتکاف ہونے کے دن سے جس قدر دن باقی ہوں گے صرف اتنے ہی دن کے اعتکاف کو قضا کرے اس کے سوا اور کچھ نہیں اور اس کو نئے سرے سے اعتکاف شروع کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ کسی معین چھینے کے روزوں کی نذر کرنے کی صورت میں حکم ہے کہ اگر وہ کسی ایک دن کا روزہ افطار کر دے تو صرف اسی دن کے روزہ کی قضا دے گا اور اس کو نئے سرے سے تمام روزہ لازم نہیں ہوں گے جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کا حکم ہے جو کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اگر وہ واجب اعتکاف غیر معین چھینے کا ہو تو فاسد کر دینے کے بعد اس کو نئے سرے سے شروع کرنا لازم ہو گا اس لئے کہ وہ لگاتار ادا کرنا لازم ہوا ہے پس اس میں لگنا نہ ہونے کی صفت کی رعایت کی جائیگی خواہ اس کو اپنے فعل سے بغیر کسی عذر کے فاسد کیا ہو مثلاً مسجد سے باہر بھاگل کرے یا دن میں کھانا پینا کرے یا اپنے فعل سے کسی عذر کی وجہ سے فاسد کیا ہو مثلاً ایسا ہو گیا ہو کہ اس کو مسجد سے نکلنے کی ضرورت لاحق ہو گئی ہو اور وہ مسجد سے نکل گیا ہو یا بالکل اس کے

فصل کے بغیر یا فاسد ہو یا حیض یا عہد یا طویل بیہوشی کی وجہ سے فاسد ہو یا اس لئے کہ قضا وقت ختم
کی تلاقی کے لئے ہے اور تلاقی کی حاجت ان سب حالات میں متحقق ہے۔ اور اس بیان سے یہ معلوم ہو گیا کہ مفسدات
احکامات میں قسم کے ہیں پس اگر جنون طویل ہو جائے اور کئی برس تک رہے پھر افاقہ ہو جائے تو اس پر احکامات کی قضا
واجب ہوگی یا ساقط ہو جائے گی۔ اس بارے میں محدثین میں ایک قیاس اور دوسری استحسان، اور قیاس کی مدعا
یہ ہے کہ جنون طویل کی صورت میں اس سے اس احکامات کی قضا ساقط ہو جائے گی جیسا کہ رمضان کے روزوں کیلئے
حکم ہے، اور استحسان یہ ہے کہ اس کی قضا کرے کیونکہ رمضان کے روزوں میں دفعہ حرج کے لئے قضا ساقط ہوئی ہے
کیونکہ جب جنون لاحق ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جتنا ہے یعنی کئی سال تک رہتا ہے اور رمضان ہر سال آتا
رہتا ہے اس لئے روزوں کی قضا میں اس پر تنگی ہوگی اور احکامات مندوب میں یہ بات متحقق نہیں ہے۔ بیہوشی والے
کا بھی جنون کی طرح ہی حکم ہے کہ افاقہ کے بعد اس پر قضا واجب ہے۔ اور اگر معنوی یعنی نیم پائل و غبوظ الخواس
ہو گیا پھر کئی برس بعد اس کو افاقہ ہوا تو اس پر قضا واجب ہے۔ بعض کتابوں کی عبارت میں سین (جمع) کی بجائے سنۃ
(واحد) استعمال ہوا اور جمع کا صیغہ استعمال کرنے میں مبالغہ پایا جاتا ہے پہلے ان میں بدرجہ اولیٰ قضا کرتے گا۔

وہ چیزیں حلال عتکاف میں حرام ہیں اور جو مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں ہیں

(۱) خاموش رہنا، جبکہ اس کو عبادت سمجھے تو مکروہ تحریمی ہے اور اگر اس کو عبادت نہ سمجھتا ہو تو مکروہ نہیں ہے۔
یعنی مامتراحت کے لئے خاموش رہنا مکروہ نہیں ہے جبکہ خاموشی کو عبادت نہ سمجھتا ہو، لیکن زبان کے گناہوں سے
خاموش رہنا یعنی گناہ کی باتیں کرنے سے (تکلیف) بہت بڑی عبادت ہے۔ اور بری باتوں سے خاموشی اختیار کرنا واجب
اور واجب کہنے اور فرض نہ کہنے میں اشارہ ہے کہ یہ حکم فرض و واجب دونوں کو شامل ہے کیونکہ بات کرنا کبھی
حرام ہوتا ہے مثلاً غیبت کرنا اور کبھی مکروہ ہوتا ہے جیسے بُرے خیر مٹانا یا سداں تجارت پہنچنے کے لئے اللہ کا ذکر
کرنا پس پہلی قسم سے چپ رہنا فرض ہے اور دوسری قسم سے چپ رہنا واجب ہے اور غیر مفید باتیں کرنے سے اپنی
زبان کو بچانے کے لئے خاموشی کہنے میں مضائقہ نہیں ہے یعنی یہ مکروہ نہیں ہے لیکن زیادہ تر وقت قرآن مجید کی
تلاوت و ذکر و طہرہ میں گزارے جیسا کہ آداب احکامات میں گذر چکا ہے۔ اور خاموش رہنے کے یا احکام مسجد کے بہرہ
اور غیر مفاد کے لئے بھی یکساں ہیں اور مسجدان احکام کے لئے اولیٰ ہے۔

سنة جائك و بمرسته بمرسته جائك و ش سنة ش سنة و حار، سنة ش بصرف شمع بزيادة و بمرسته حیات .

بشمع و حیات سنة و بمرسته ش سنة م رط .

اصلاً امتزج ہیں پس ان کو کچھ دیکھ کر لازم نہیں ہوتا لیکن شرط کرنے سے ہوجاتا ہے جیسا کہ روزے میں ہے اور وہ
 شخص ہر روز غلطوۃ فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہوا کرے اور سورج غروب ہونے کے بعد نکلا کرے۔ اور اگر راتوں کے
 اعتکاف کی نذر کی اور راتوں کی نیت کی تب بھی اس کی نیت درست ہے اس لئے کہ اس نے حقیقت لغوی کی
 نیت کی ہے اور اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا اس لئے کہ راتوں میں روزے کا محل نہیں ہیں۔ اور اگر ایام (دنوں) کے اعتکاف
 کی نذر کی اور کہتا ہے کہ میں نے دن کہ کبریات مراد لی ہے تو نیت صحیح نہیں ہے یعنی اس کی نیت پر عمل نہیں کیا ہوا ہے
 بلکہ اس پر دنوں اور راتوں دونوں کا اعتکاف واجب ہوگا اس لئے کہ اس نے ایسی چیز کی نیت کی ہے جو اس کے کلام
 سے مفہوم نہیں ہوتی جیسا کہ اگر اس نے نذر کی کہ ایک مہینے کا اعتکاف کرے گا اور اس نے اس میں صرف دنوں
 یا صرف راتوں کے اعتکاف کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح نہیں ہے کیونکہ مہینہ ایک معین مقدار کا نام ہے جو دنوں
 اور راتوں پر مشتمل ہے اس کے سوا پر اس کا احتمال نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ اس کی صراحت کر دے اور کہے کہ وہ ایک
 ماہ کے صرف دنوں کا اعتکاف کرے گا تو جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی لازم ہوگا یا وہ اشتہار کرے اور کہے کہ ایک
 ماہ کا اعتکاف سوائے راتوں کے کریگا تو اس صورت میں بھی دنوں کا اعتکاف خالص ہو جائے گا کیونکہ اشتہار کی وجہ
 سے مستثنیٰ کو نکالنے کے بعد جو باقی رہے اس نے اسی کی بابت بات کہی ہے پس گویا کہ اپنی نذر میں اس نے تیس دن
 کے صرف دنوں کا اعتکاف کرنے کو کہا ہے اور اسی طرح اگر یہ نذر کی کہ ایک ماہ کا اعتکاف کرے گا اور دنوں کو
 مستثنیٰ کیا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ دنوں کو مستثنیٰ کرنے کے بعد صرف راتیں باقی رہ گئیں اور راتوں میں نذر کا
 اعتکاف درست نہیں ہوتا کیونکہ رات میں اعتکاف کی شرط یعنی روزہ کا ہونا نہیں پایا جائے گا۔ اور اگر ایک مہینے
 کی بجائے تیس دن کہے گا تو اس کا حکم ادھند چلے گا۔ اور اگر کسی نے دو یا تین یا زیادہ راتوں کے اعتکاف کی نذر کی اور راتیں
 ایک دن مراد لئے ہیں تو یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ نظر نہیں آیا لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں اس کی نیت پر عمل نہیں کرنا چاہئے
 اور اس پر راتوں اور دنوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہونا چاہئے جیسا کہ ایام کہہ کر راتیں مراد لینے کا حکم بیان ہو چکا ہو۔
 اور حاصل یہ ہے کہ مفرد واحد کے لفظ سے اعتکاف کی نذر کیے گا یا شنیہ یا جمع کے لفظ سے کرے گا امتنان میں سے ہر ایک
 دن ہوگا یا رات ہوگی یہ چھ صورتیں ہوں گی پہلے میں سے ہر ایک میں حقیقت لغوی کی نیت کی ہوگی یا مجازی یا دن
 اور رات دونوں کی نیت کی ہوگی یا ان میں سے کوئی نیت نہیں کی ہوگی۔ پس یہ کل چوبیس صورتیں مرتب ہوں گی ان میں
 سے شنیہ اور جمع کی (سولہ) صورتوں کے احکام اوپر بیان ہو چکے ہیں باقی مفرد کی (آٹھ صورتیں) رہ گئیں ان کے احکام
 یہ ہیں پس اگر اس نے یہ کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے واجب ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کروں تو اس پر صرف ایک دن کا
 اعتکاف واجب ہوگا خواہ اس نے صرف دن کی نیت کی ہو یا اس نے کچھ بھی نیت نہ کی ہو اور اس دن کی رات اس
 لئے ضروریات سے بے خبر ہو جائے۔ جائے وحیات سے بے خبر ہو جائے۔ بے خبر ہو جائے۔ بے خبر ہو جائے۔

واجب احتکاف میں داخل نہیں ہوگی اس کو فجر شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا اور مغرب کے بعد مسجد سے نکلنا چاہئے اور اگر دن کے ساتھ رات کی بھی نیت کی ہوگی تو رات بھی اس کے ساتھ لازم ہو جائیگی یعنی رات اصدان دونوں کا احتکاف لازم ہوگا اور اگر کسی نے دن کے احتکاف کی تنہا کی اور اس میں رات کی نیت کی یعنی حجاز کے طہر و رات کا ارادہ کیا تو اس کی نیت صحیح نہیں ہوگی اور جب اس کی نیت صحیح نہ ہوئی تو ایسا ہو گیا اگر اس نے اصلاً کوئی نیت نہیں کی پس اس پر صرف اس دن کا احتکاف لازم ہوگا۔ اور اگر ایک رات کے احتکاف کی نیت کی تو یہ نذر دست نہیں ہوگی خواہ اس نے صرف رات کی نیت کی ہو یا نیت میں کچھ تعین نہ کیا ہو اور اگر رات کے ساتھ دن کی بھی نیت کی تب بھی رست نہیں ہے کیونکہ جب اس کی اصل میں رات کے احتکاف کی نذر صحیح نہیں ہوئی تو جو اس کے تابع ہے یعنی دن کے احتکاف کی نذر بھی صحیح نہیں ہوگی اور امام ابوحنیفہ سے روایت ہے کہ اگر رات کے احتکاف کی نیت اس کے دن کے ساتھ کی تو وہ احتکاف اس پر لازم ہو جائیگا اور اس مسئلہ کی صورت یہ ہوگی گویا کہ اس نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر لازم ہے کہ ایک رات کا احتکاف اس کے دن کے ساتھ کروں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف روایت ہے اور یہ جو فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ اگر رات کے احتکاف کی تنہا کی اور اس میں فقط دن کی نیت کی (یعنی اپنے دل میں اس سے دن مراد لیا، مؤلف) تو اس کو صرف دن کا احتکاف لازم ہو جائے گا اور اگر اس میں دن کی نیت نہیں کی تو اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔ اس مسئلہ میں اور دوسرے مسئلہ میں جو اس سے پہلے بیان ہوئے کہ اگر رات کے ساتھ دن کے احتکاف کی بھی نیت کی تو درست نہیں ہے کوئی معارضہ نہیں ہے اس لئے کہ اس پہلے مسئلہ میں اس نذر کو رات کے تابع کر دیا ہے اور بتبرع یعنی رات میں تقدیراً اطل ہو گئی ہے کیونکہ رات روزه کا محل نہیں ہے اور ہذا احتکاف واجب کے لئے شرط ہے، مؤلف) پس تابع یعنی دن میں بھی تقدیراً اطل ہو گئی کیونکہ تابع کے لئے وہی حکم ہے جو متبوع کے لئے ہے، مؤلف) اور دوسرے مسئلہ میں رات کا لفظ کہہ کر دن کی نیت کی ہے یعنی رات کو مطلق کہا اور حجاز مرسل کے طور پر اس سے ارادہ دن کا کیا۔ اب ان چوبیس صورتوں کو ایک جدول کی شکل میں درج کیا جا رہا ہے تاکہ باسانی تمام صورتیں اور ان کے احکام معلوم ہو سکیں (مؤلف)۔

جدول: اسلام ابوحنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک دنوں و راتوں کے احتکاف نذر کی چوبیس صورتیں (مؤلف)

مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کا احتکاف کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا
مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا
مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا
مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا
مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا
مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا
مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا
مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا
مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا
مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا	مفرد یعنی نذر ایک دن کی نذر کرنا

یہ مستطورات چاروں طرف سے مستطورات سے محصور ہیں۔

تثنیہ یعنی دو دن کی نذر کرنا	مفتی مدحت کا اعتکاف واجب ہوگا ان کی راتوں شامل نہیں ہوں گی۔	دو دن اور ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	دو دن اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تثنیہ یعنی دو دن کی نذر کرنا	کچھ بھی لازم نہیں ہوگا	دو دن اور ان کی راتوں ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	دو دن اور ان کی راتوں ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	دو دن اور ان کی راتوں ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	دو دن اور ان کی راتوں ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا
جمع یعنی تین یا زیادہ دنوں کا اعتکاف واجب ہوگا ان کی راتوں شامل نہیں ہوں گی۔	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	جمع یعنی تین یا زیادہ دنوں کی نذر کرنا	کچھ بھی لازم نہیں ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا

دوسرا اصول (کلیہ قاعدہ) یہ ہے کہ جب اعتکاف کے واجب ہونے میں رات داخل نہیں ہے تو اعتکاف کرنے والے کو اختیار ہے کہ متفرق طور پر یا ذکر سے یعنی اعتکاف کے کئی حصے کر دے لگاتار یا ایک اور جب رات اور دن دونوں شامل ہوں تو اس کو لگاتار اعتکاف کرنا واجب ہوگا اور اس کو متفرق طور پر کئی حصوں میں ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ پس اگر کسی نے ایک معین یا غیر معین چھینے یا تیس دن کے اعتکاف کی نذر کی تو یہ اعتکاف لگاتار کرنا واجب ہوگا۔ یعنی ظاہر الرطابت میں اس کو دن رات لگاتار اعتکاف کرنا لازم ہوگا۔ اگرچہ اس نے لگاتار ہونے کی شرط نہ کی ہو اس لئے کہ اعتکاف کا معنی لگاتار ہونے پر ہے۔ اور غیر معین چھینے کی نذر نہیں چھینے کا تعین کرنا نذر کرنے والے کی رائے پر ہے پس جہاں سے چاہے چھینے کو شروع کرے (یعنی کسی تاریخ سے بھی شروع کر سکتا ہے) اہل اس حدیث میں اس پر گنتی کے حساب سے چھینے پورا کرنا ہوگا یعنی تیس دن کا اعتکاف کرنا ہوگا۔ اور دو دن کے اعتکاف کی نذر کرنے سے دو دن کا اعتکاف ان کی دو راتوں کے ساتھ لازم ہوگا اس لئے کہ تثنیہ کا حکم بھی جمع کی طرح ہے۔ پس یہاں احتیاطاً اس کے ساتھ بلا جملے گا۔ (پس تثنیہ اور جمع کے حصہ سے اعتکاف کی نذر کرنے سے لگاتار ادا کرنا لازم ہوگا، موقوف)

(۳) اور جب اعتکاف میں رات اور دن دونوں شامل ہوں تو اعتکاف کی ابتداء رات سے ہوگی اس لئے کہ اصل یہ ہے کہ ہر رات اس دن کے تابع ہوتی ہے جو اس کے بعد ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ تراویح رمضان کی پہلی رات سے شروع ہوتی ہیں اور شوال کی پہلی رات میں ادا نہیں کی جاتی۔ پس ہر رات آئے والے دن کے تابع ہوتی ہے سوائے عرفہ اور قربانی کے دنوں کی راتوں کے کہ یہ لوگوں کی ہولت کے لئے شرع میں گندے ہوئے دن کے تابع ہوتی ہیں۔ پس عرفہ کی رات یوم الترویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کے تابع ہے اور قربانی کی رات عرفہ کے دن کے تابع ہے۔ یہاں تک کہ دسویں رات کو وقت عرفات جائز ہے لیکن ذی الحجہ کی بارہویں تاریخ کے بعد کی رات گندے ہوئے دن کے تابع

سواء بزیارة عن الجمرات و دجات بحر شمس و دجات شمس و دجات خلاء و دجات

سواء بزیارة عن الجمرات و دجات بحر شمس و دجات شمس و دجات خلاء و دجات

کو اس فضیلت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ پس صبح و شہر و ولایت کی بنا پر پہلی امتوں کے لئے یہ فضیلت نہیں مقرر ہوئی لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں دلائل قویہ سے اس قول کو رد کیا ہے۔ فلیتبدء اولیٰ القدر کی فضیلت قیامت تک باقی ہے۔ یعنی شہر و ولایت سے آخر زمانے تک اس کا ہر دو واسطہ ثابت ہے اور اس پر عمل کرتے حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب قدر کی عشا کی نماز میں شامل ہو تو اس نے شب قدر میں بے حصہ پایا، اور امام حافضی رحمہ اللہ سے عشا صبح وہ قول کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے جس کو چاہتا ہے شب قدر دیکھنے کی دولت نصیب فرماتا ہے اور جو حضرت ہلب مالکی فقیہ سے روایت ہے کہ شب قدر کا حقیقی طور یہ دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ بات غلط ہے اور جو شخص اس کو دیکھے اس کو چاہئے کہ اس کو چاہئے اور اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ دعا کی

لیلتا القدر کے تعین کے متعلق اقوال شب قدر کے تعین کے بارے میں علماء کا بہت اختلاف ہے ان سب اختلافات کا حاصل چھ ایسے اقوال ہیں جن کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے

فتح الباری شرح بخاری میں مفصلاً ذکر فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک شب قدر بالافتاق رمضان المبارک میں ہوتی ہے (اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کونسی رات ہے) لیکن صاحبین کے نزدیک وہ ہمیشہ رمضان کی ایک عین رات میں ہوتی ہے اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتی اور امام صاحب کے نزدیک اس کی کوئی رات متعین نہیں ہے بلکہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کونسی رات ہے۔ اور اس اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ کسی شخص نے اپنے غلام کو کہا کہ تو شب قدر میں آزاد ہے یا اپنی عورت کو کہا کہ شب قدر میں تجھ کو طلاق ہو تو اگر اس نے رمضان داخل ہونے سے پہلے کہا ہے تو جب رمضان کے بعد شوال کا چاند نظر آئے گا تو بلا خلاف وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور اس کی عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر رمضان کی ایک رات یا زیادہ گزاریں گے کے بعد کہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک آئندہ ماہ کا رمضان گذار کر شوال کا چاند نظر نہ آئے وہ غلام آزاد نہیں ہوگا اور اس کی عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ احتمال ہے کہ شاید پہلے رمضان کی پہلی تاریخ میں شب قدر ہو چکی ہو اور دوسرے سال کی آخری تاریخ میں ہو۔ پس پہلے سال کے رمضان کا آخری دن گذرے تو یہ احتمال اول کی وجہ سے غلام آزاد نہیں ہوگا یعنی یہ احتمال ہے کہ شب قدر اس سال رمضان کی پہلی رات میں ہو چکی ہو اور عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی اور دوسرے سال کے رمضان کا آخری دن ختم ہوئے پہلے دوسرے احتمال کی وجہ سے غلام آزاد نہیں ہوگا اور طلاق واقع نہیں ہوگی یعنی یہ احتمال ہے کہ دوسرے سال رمضان کے آخری دن شب قدر واقع ہوئی ہو پس جب دوسرے سال کا رمضان ختم ہو گیا تو اب اس شب قدر کا وجود جس پر غرض (غلام آزاد ہونا) و طلاق معلق تھے

لے فانزالنا من اللہ عنہ حیات عنہ ما شئنا منہ فی الزوال عنہ ثم مولانا اللہ و حیات عنہ حیات عنہ حیات عنہ و دروش و فتح و تغیر و تصرف عنہ بمرور و مدد و حفظ

ان موقوف سالوں میں سے کسی ایک سال میں متحقق ہو گیا پس اس بات عین و طلاق واقع ہو جائیں گے۔ اور صاحبین کے نزدیک جب آٹھ سال کی وہی تاریخ گزر جائے گی جس تاریخ میں یہ بات کہی ہے تو عین و طلاق واقع ہو جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک شب قدر مقدم و مؤخر نہیں نہیں ہوتی۔ یعنی اگر اس نے رمضان کی پہلی رات کو ایسا کہا تھا تو آٹھ سال کی پہلی رات کو وہی واقع ہو جائیں گے اور اگر دوسری یا تیسری یا چوتھی یا آخری تک کوئی تاریخ تھی اقصا حتمال ہی کہ وہ شب قدر یعنی میں گزری ہوئی ہے تو صاحبین کے نزدیک آٹھ سال کی اسی تاریخ کو شب قدر کا وجود قطعی طور پر متحقق ہو جائے گا۔ اور فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہے لیکن صاحب محیط نے اس میں یہ قید میان کی ہے کہ وہ حلف کرنے والا شخص فقیر ہو اور شہر کے باہر میں اختلاف فقہاء کو جانتا ہو لیکن اگر وہ عوام میں سے ہو اصدہ اس بارے میں اختلاف فقہاء کو نہ جانتا ہو تو اس کے لئے لیلۃ القدر تائیسویں شب قرار دی جائے گی، کیونکہ اول تو عوام اسی کو شب قدر کہتے ہیں تو اس کا حلف امام صاحب کے نزدیک اسی کی طرف لگا یا جائے گا جس کو عوام پہچانتے ہیں اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا دوسرے یہ کہ شب قدر کے متعلق جو اقوال وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ شب قدر تائیسویں شب رمضان المبارک کو ہوتی ہے اور بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور امام صاحب نے ان احادیث کی یہ توجیہ کی ہے کہ آٹھ سال میں لیلۃ القدر اسی تاریخ میں تھی اور جو شخص احادیث کے طریقوں اور ان کے الفاظ میں خود کرتا ہے ان کو احادیث کے سیاق و سباقات اس بات پر دلالت کرتے ہیں مثلاً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس چیز کی تو تلاش کرنا ہے وہ میرے آگے ہے اور چٹک اس سال لیلۃ القدر تلاش کی جا رہی تھی۔ (اور اس کی مزید تفصیل شروع احادیث سے معلوم کی جائے، مؤلف) اور اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہوتی ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ تیسویں شب ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک تائیسویں شب ہوتی ہے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو اور اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو اور اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں بعض نے کہا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہوتی ہے اور امام حسنؒ نے کہا کہ سترہویں رات کو ہوتی ہے، بعض نے کہا کہ انیس شب کو ہوتی ہے۔ زہدین ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چوبیسویں شب ہے اور عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پچیسویں شب ہے اور بعض نے کہا کہ تائیسویں شب ہوتی ہے اور جانا چاہئے کہ شب قدر کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ رمضان میں ہے پھر بعض نے کہا کہ وہ پھر ترقی رہتی ہے کسی سال کسی رات کو اور کسی سال کسی دوسری رات کو ہوتی ہے بعض نے کہا کہ ایک معین تاریخ میں ہوتی ہے پھر اخیر عشرہ میں اس کی امید کی گئی ہے پھر اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں امید کی گئی ہے اور اکیسویں یا تیسویں یا چوبیسویں یا تائیسویں شب کی امید کی گئی ہے اور اب امت میں مشہور یہ ہے کہ شب قدر تائیسویں شب ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ اور دیگر علماء و فقہاء

وہ بھی زیادہ عرصہ حیات سے شہرہ منور ہوئی ہے شہرہ منور ہوئی ہے شہرہ منور ہوئی ہے شہرہ منور ہوئی ہے شہرہ منور ہوئی ہے

اسی طرح ابو عمر نے زہرو بن معبد سے روایت کی ہے اور حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ غنیۃ العالمین میں فرمایا۔ کہ کاس رات میں کسی گھٹنے یا آواز نہیں سنی جاتی اور اس رات کے عجائبات ارباب قلوب و اصحاب ولایت و طاہت مومنین میں سے جن پر حق تعالیٰ شاء چاہتا ہے کشف فرماتا ہے اور یہ ان کے احوال اور منازلِ قرب بحق تعالیٰ کے مطابق ہوتا ہے۔

اور بیشک اس رات کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے تاکہ جو شخص اس کی تلاش میں کوشش کرے وہ اس کی وجہ سے عبادت میں کوشش کرنے والوں کا اجر حاصل کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگوں کے اچانک قائم ہونے کی وجہ سے خوف کھلتے رہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز کی مقبولیت کی سماعت کو پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ جمعہ کے دن کے تمام وقت میں عبادت کی کوشش کی جائے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو عام مخلوق میں پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ ہر مسلمان شخص کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور اس کے ساتھ برکت حاصل کی جائے۔

احکام لیلة القدر | رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتوں کو جاگنا مستحب ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں کو شب بیلاری فرماتے۔

احكام ليلة القدر

تھے اور اپنے اہل کو بھی شب بیداری کراتے تھے اور عبادت میں کوشش و مجاہدہ فرماتے تھے کیونکہ اس رات میں کوئی نیک عمل کرنا اور دوسری راتوں کی جن میں شب قدر نہ ہو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، مؤلف) اور اسی طرح حدیث کی کتاب اللج اور مشکوٰۃ شریف میں ہے اور ان دونوں کتابوں میں حدیث ہے اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے کمر بستہ یعنی زیادہ تیار ہو جاتے اور راتوں کو شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل کو بھی شب بیداری کراتے تھے۔ اور ترمذی شریف کے الفاظ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اور دنوں سے زیادہ مجاہدہ و عبادت فرماتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بخاری و مسلم و ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس کو بخاری و مسلم و ترمذی نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر کو ایمان کی حالت میں ثواب کے لئے قائم کیا (یعنی عبادت کی) اس کے گزری ہوئے زمانے کے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اس کو صحاح کی پانچوں کتابوں نے روایت کی ہے اور احمد و سنائی میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس کے آئندہ زمانہ کے گناہ بھی معاف کر دیئے جائیں گے۔ اور اس کا قیام عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے حاصل ہو جائے ہے۔

له حيات منه فتح وحرر وحيات منه طائفة موطى النوازل شه موحاشية التلح له متعلق عليه بشكوة شريفه لهما فخره النراج عنه التلح له طائفة التلح

ترمذی۔۔۔ اس کو روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے۔ پس مستحب ہے کہ اس رات میں اس دعا کی کثرت کرے۔ یہ (اس رات میں اور اس کے دن میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور کثرت سے استغفار اور اذکار پڑھے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، مؤلف) شب قدر میں غسل کرنا بھی مستحب ہے۔

بعض کتابوں مثلاً مقدمہ غزوی اور اس کی شرح اور مجموعہ خانی فارسی اور شرح شرع الاسلام تصنیف مولانا حسن ترمذی رحمہ اللہ وغیرہ میں جن نوافل و اورداد وغیرہ کا ذکر ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور شب قدر میں خصوصیت سے کسی معین کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا یا کسی معین مقدار تک قرات قرآن پاک کرنا کتب حدیث و کتب اذکار نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض آیات و متعدد سورتوں کا مطلق طور پر بات کے اور ادیں پڑھنا ثابت ہے پس ان آیات و سورتوں کا یا ان میں سے بعض کا۔۔۔۔۔ رمضان کی ستائیسویں شب کو پڑھنا اچھا و بہتر ہے کیونکہ قولی جوہر کے مطابق ستائیسویں شب ہی شب قدر ہے اگر ان آیتوں یا سورتوں کو نماز نوافل میں پڑھا جائے تو فضیلت قرات قرآن و فضیلت اذکار نبویہ کو جمع کرنے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ اور بغیر نماز کے بھی قرات قرآن پاک کرے اور دو در شریف و استغفار و دیگر اذکار پڑھے اور صبح تو فقیح جسد ر حصہ شب میں زیادہ سے زیادہ شب بیداری کر سکے کرے اور وہ تمام وقت عبادت میں گزارے (مؤلف)

(فائدہ) بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے اور ہر مکان میں اذان پکارتی ہے اور ملائکہ کرام سے سلام و خطاب سنا جاتا ہے اور یہ باتیں بعض اہل کشف و ادب اب قلوب اکابر پر ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے کسی چیز کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے اگر ان چیزوں کا ظاہر ہونا کلی یا اکثری امر ہوتا تو اس کے پوشیدہ کر دینے جالنے کی بابت جو شریعت میں آیات ہے وہ متصور نہیں ہو سکتا تھا خاص طور پر صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و کبار اولیائے امت پر اس کا مخفی رہنا متصور نہ ہوتا لیکن شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کے لئے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شرط ہے جیسا کہ اس پر وہ حدیث و دلائل کثرتی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں قیام کیا تو اور یہ حدیث بھی دلائل کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس شخص پر جو کھڑے یا بیٹھے یا کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت کرتا ہے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ شب قدر کے علاوہ سال کی کچھ اور راتیں بھی ہیں جن کی فضیلت سال کی دوسری راتوں سے بہت زیادہ ہے چنانچہ مراقی الفلاح میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان پانچ راتوں کو زندہ رکھا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی وہ پانچ راتیں یہ ہیں ذی الحجہ کی آٹھویں طویل رات و عید الاضحیٰ و عید الفطر کی رات اور پندرہویں شعبان کی رات۔ اسی کتاب میں ایک دوسری حدیث ہے کہ شب براءت کا روزہ رکھنا سال بھر کا کفارہ ہے اور جمعہ کی رات کا جاگنا ایک ہفتے کے گناہوں کا

ملحوظہ: ملحقہ تفسیر منظر و حیات ملحقہ تفسیر منظر و حیات دین و حیات ملحقہ تفسیر منظر و حیات۔

اور شب قدر میں جاگنا عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے اور پانچ راتوں میں دعا و نہیں ہوتی، جمعہ کی رات، اول رجب کی رات، شب برات اور عیدین کی رات۔ اور اسی کتاب میں ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کی برابر ہے۔ پس حقیقی شب قدر کے علاوہ یہ تیرہ راتیں اور افضل ہوئیں جن میں ذی الحجہ کے اول عشرہ کی دس راتیں علماً شب قدر اور تین افضل راتیں شب برات و شب عید الفطر و شب جمعہ ہیں۔ غنیۃ الطالبین میں تحریر کی اول شب و شب حاکم و رجب کی اول شب و رجب کی پندرہویں شب اور رجب کی ستائیسویں شب ان پانچ راتوں کا اور اضافہ ہے پس رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی پانچ طاقی راتوں اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس کو ملا کر سال کی کل افضل راتیں تیس ہر گز ان میں شب بیداری کرنے اور ناز و تبس و تہلیل، ذکر و مراقبہ، تلاوت قرآن مجید و تلاوت حدیث اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہے اور صبح کے وقت کثرت سے استغفار پڑھے اگر تمام رات نہ ہو سکے تو حسب مقدور جب قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے کہ بلکہ تمام سال حسب استطاعت ہر رات میں شب بیداری اور عبادت کی پابندی کرتا رہے تاکہ وہ ضرور شب قدر کا ثواب حسب لائق پالے کیونکہ جو شخص تمام سال اس بات کا حسب توفیق اہتمام کرے گا تو ضرور شب قدر اس کو حاصل ہو جائے گی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

اے یار چہ جوئی ز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر مست اگر قدر بدانی

لیکن ان راتوں میں شب بیداری کے لئے مساجد وغیرہ میں جمع ہونا مکروہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام سے یہ فعل ثابت نہیں ہے پس حجاز مقدس کے اکثر علماء نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب بدعت ہے اور بلا شیخان کی پندرہویں شب کو شب بیداری کے لئے جمع ہونے کی کیفیت میں علما نے شام کا اختلاف ہے اور اس بارے میں دخول ہیں ایک یہ کہ اکابر تابعین کے ایک گروہ مثلاً خالد بن سعدان و لقمان بن عامر وغیرہ مسجد میں جماعت کے ساتھ اس رات میں شب بیداری کرنے کو مستحب کہا ہے اور اسحاق بن راہوی نے بھی ان سے موافقت کی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس رات میں مساجد کے گنبد جمع ہونا مکروہ ہے اہل شام کے امام اور ان کے فقیہ و عالم امام ابو زہرا کا قول ہے۔ مزید تفصیل کتب احادیث و شرح احادیث و کتب فقہ سے معلوم کریں (مؤلف)

اللہم ادرنا لیلۃ القدر و ادرنا قناتہا و صیامہا و رھا ایماننا و احتسابنا بھرمتہ مستیدا لالنبیاء و المرسلین علیہ و علی آلہ افضل الصلوات و التسلیمات و التحیات آمین یا رب العالمین۔

(ہفت سطور صفحہ ۴۳۰)

(۱) دائرہ لیس یعنی لاسکی پیغام اور ٹیلیگراف دتا ہے کہ تار و دائرہ لیس، خط اور ٹیلیفون کے ذریعہ ثبوت ہلال کا حکم خبروں کا ثبوت ہلال وغیرہ امور دینیہ میں کسی حال میں کوئی اعتبار نہیں، نہ شہادت کے درجے میں آسکتے ہیں نہ خبر شرعی کے اور خان سے ہلال رمضان ثابت ہو سکتا ہے نہ ہلال عیدین، اگر بہت سے تار ایک ٹھہرے موصول ہوں تو وہ بھی خبر مستفیض کے حکم میں نہ ہوں گے جیسا کہ علامہ شامی نے بجا اور حقیقی خبر مستفیض کی تعریف میں بتلایا ہے کہ جب تک شائع کنندہ کا علم نہ ہو کہ کون ہے اس وقت تک اس کا اعتبار نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ دائرہ لیس اعتبار میں اس کے علم کا کوئی معتد بہ ذریعہ نہیں ہے۔

(۲) خط اگر بخوبی شناخت ہو جائے کہ فلاں شخص کا لکھا ہوا ہے اور وہ خط لکھنے والا مسلمان عادل یا مستور الحال ہو تو ہلالی رمضان میں خط کی خبر معتبر ہے اور ٹیلیفون کے ذریعہ جو خبر موصول ہو اگر اس میں سننے والوں کو خبر دینے والوں کی آواز پر ہی طرح شناخت میں آجائے اور یہ یقین ہو جائے کہ اسی شخص کی آواز ہے تو خط پر قیاس کر کے ہلالی رمضان میں اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے بشرطیکہ خبر دینے والا فاسق و کافر نہ ہو اور اگر آواز میں کچھ تردد ہے تو جائز نہیں لیکن ٹیلیفون میں بہ نسبت خط کے تردد مشتباہ زیادہ ہے اس لئے اس میں ایک پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ جب متعدد مقامات سے بندو ٹیلیفون دریافت کر کے اطمینان حاصل ہو جائے تب عمل کریں۔

(۳) ہلالی عید وغیرہ کا ثبوت خط اور ٹیلیفون سے نہیں ہو سکتا اگرچہ آواز پہچان لی جائے کیونکہ اس میں شہادت کی ضرورت ہے اور یہ خبریں شہادت کے لئے کافی نہیں ہیں۔

خلاصہ جواب: تار اور دائرہ لیس کی خبر نہ ہلالی رمضان میں معتبر ہے اور نہ ہلالی عیدین وغیرہ میں، اور خط اور ٹیلیفون کی خبر ہلالی رمضان میں اس شرط کے ساتھ اعتماد جائز ہے کہ لکھنے والا عادل تھا یا مستور الحال ہو یا مستور ٹیلیفون میں یہ بھی لحاظ رکھا جائے کہ ایک خبر پر اعتماد نہ ہو بلکہ دو میں جگہ سے خبر آئے پر اعتماد کیا جائے۔ ہلالی عید میں میں ان شرطوں کے باوجود بھی خط اور ٹیلیفون پر اعتماد جائز نہیں۔ ان فرض ہلالی رمضان کے علاوہ کسی ہلال میں ان آلات جدیدہ کی خبروں پر اعتماد جائز نہیں ہے اور ہلالی رمضان میں بھی شرائط مذکورہ کے ساتھ خط اور ٹیلیفون پر اعتماد کرنے کی گنجائش ضرور ہے مگر اس میں بھی احتیاط ادنیٰ ہے۔ فقط ۱۰

من کشف الخطن من حکم الخط والتلفون: مضاف، کتب مفتی محمد شلیح، صاحب مدظلہ العالی

ساین مفتی دارالعلوم دیوبند، رجب ۱۳۵۷ھ

حال مقیم کراچی

رویت ہلال میں ریڈیو وغیرہ کی خبر کی غرض تحقیق جاننا چاہئے کہ معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں، اول دنیوی معاملات دوم دینی معاملات، اسی طرح شہادت اور خبر دو جدا جدا امور ہیں

شہادت میں غیر مبالغہ آمیز اور خبر میں اپنے نفس کے لئے کسی واقعہ کا یقین حاصل ہوتا ہے، شہادت میں شاہد کا قاضی کے پاس مجلس قضا میں حاضر ہونا اور شہد کا لفظ کہنا اور عند حالات وغیرہ من الشہادۃ المبسوطة فی کتب الفقه ضروری ہیں، معنی خبر کے لئے یہ شرط ضروری نہیں ہیں، پس (۱) شاہد کے قاضی کے پاس مجلس قضا میں حاضر ہونے کی شرط سے معلوم ہو گیا کہ شہادت میں خط، ٹیلیگراف، ٹیلیفون، ریڈیو وغیرہ کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں۔

(۲) خبر میں ان شرط کا پایا جانا ضروری نہ ہونے سے معلوم ہو گیا کہ دنیوی معاملات میں بشرط اطمینان قلب خط وغیرہ مذکورہ قطعاً کی خبر معتبر ہے۔

(۳) دینی معاملات میں اگر صرف قیاد کا امتیاز ہو اور خبر دینے والا مسلمان اور عادل ہو تو خط، ریڈیو اور ٹیلیفون کی خبر معتبر ہے لیکن ٹیلیگراف کی خبر معتبر نہیں اس لئے کہ اس میں امتیازِ صوت نہیں ہو سکتا۔

(۴) اگر خط، ریڈیو، ٹیلیگراف، ٹیلیفون وغیرہ کسی خاص ایسے منابطہ اور قانون کے تحت ہوں کہ کسی مجسم مسلم اور عادل شخص کی اجازت کے بغیر ان کے ذریعہ سے کوئی دوسرا شخص خبر نہ دے سکتا ہو تو اس صورت میں خط، ریڈیو اور ٹیلیفون اور ٹیلیگراف کی خبر بہر کیف مقبول و معتبر ہے خواہ اس تحریر یا آواز کا امتیاز ہونے کے یا نہ ہونے کے، پس اس حالت میں ٹیلیگراف (۱) کی خبر بھی معتبر ہے اس کلیہ قاعدہ کے مطابق رویت ہلال کے متعلق یہ احکام ہیں۔

(۱) ہلالِ عیدین کے ثبوت کے لئے ٹیلیگراف، ٹیلیفون، خط اور ریڈیو وغیرہ کی خبر کا اعتبار نہیں، اگر بذریعہ ریڈیو وغیرہ کسی مستند عالم مفتی یا کسی مقررہ ہلال کشی وغیرہ کی خبر متعلق فیصد ثبوت ہلالِ عیدین بطریق شہادتِ خیرہ (نشر کی گئی تو) یہ خبر بھی اس مفتی یا ہلال کشی کی حدود ولایت سے خارج معتبر نہیں، اس لئے کہ عیدین کے ثبوت کے لئے شہادۃ علی المؤمنین یا شہادۃ علی المشککین یا شہادۃ علی تھامرہا لہ حکم الشرعی یا اناء موجودہ میں کسی مفتی کے فیصلہ پر شہادت ضروری ہے اور ریڈیو وغیرہ سے کسی قسم کی شہادت بھی معتبر نہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

(۲) ہلالِ رمضان میں خط، ریڈیو اور ٹیلیفون کی خبر اس شرط سے قبول ہوگی کہ سامع اس تحریر یا آواز کا کامل امتیاز کر سکے یعنی کاتب اور حکم کو پہچان سکے خواہ اس کی آواز اور اس کے خط کو پہچان کر بہر یا دوسرے قرآن سے پہچانتا حاصل ہو جائے نیز یہ بھی ضروری ہے کہ خبر دینی رویت کی خبر سے بہم خبرِ خلاف یا ہاں چاند نہ کہا گیا ہے یا رفقہ نہ کہا گیا ہے وغیرہ) کا کوئی اعتبار نہیں، اور ٹیلیگراف کی خبر کسی حال میں بھی معتبر نہیں بلکہ اگر ٹیلیگراف یا ٹیلیفون اور ریڈیو خط وغیرہ کسی خاص منابطہ کے تحت ہو بلکہ ان کے ذریعہ کوئی شخص بلا اذن مسلم عادل کے کوئی خبر نہ دے سکتا ہو تو ان کی خبر بلا امتیازِ صوت و خط بھی معتبر ہے۔

(۳) اگر جامعۃ علماء کے مجامع کے سامنے تحت احکام شرع ہلالِ صوم یا فطر بت ہو جائے اور اس کا اعلان ریڈیو میں کیا جائے

کی طرف سے ہو تو اس کی حدود و ولایت میں سب کو اس پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ حکومت مرکزی پاکستان کی ولایت عامہ ہے لہذا اگر مرکزی حکومت نے کسی معتبر مال کی پیشی کے علماء سے فیصلہ کرنا نہ کیا تو یہ فیصلہ مارے پاکستان کے لئے موجب عمل ہوگا بشرطیکہ خاص ضابطہ کے تحت ہو جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ لیکن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی حال کراچی مدظلہ العالی کی رائے یہ ہے کہ جس علاقہ کے ریڈیو سے وہاں کے علماء کے فیصلہ کے مطابق اعلان ہو وہ اسی علاقہ کے حدود میں واجب تعمیل ہوگا دوسرے علاقوں میں جب تک شرعی ثبوت کے ذریعہ وہاں کے علماء فیصلہ نہ دیں یہ اعلان اثر انداز نہیں ہوگا مثلاً کراچی ریڈیو کا اعلان سندھ بلوچستان پر اور لاہور ریڈیو کا اعلان صوبہ پنجاب پر اور لاہور و لاہور ریڈیو کا اعلان لاہور و لاہور ریڈیو پر اور آزاد کشمیر ریڈیو کا اعلان صرف آزاد کشمیر پر اور پشاور ریڈیو کا اعلان صوبہ سرحد و آزاد قبائل پر اور ڈھاکہ ریڈیو کا اعلان پورے مشرقی پاکستان پر اثر انداز اور واجب تعمیل ہوگا، ایک علاقہ کا اعلان دوسرے علاقہ کے لئے مؤثر نہیں ہوگا بعض دوسرے علماء اگر امام مثلاً حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، حضرت مولانا اعجاز صاحب ڈیرہ اسماعیل خان اور حضرت مولانا شمس الدین صاحب ہزاروی مدظلہم العالی بھی ریڈیو کے اعلان کو پورے ملک میں نافذ ہونے کے مخالف ہیں چنانچہ مولانا بنوری صاحب مدظلہ العالی نے فرمایا کہ حدود ولایت میں عمل کرنے کا کلیہ صحیح نہیں کیونکہ بعض اوقات بلاد میں اتنا بُعد ہوتا ہے کہ حقیقتاً مطلع مختلف ہو سکتا ہے جیسے پشاور ڈھاکہ اس لئے یہ قید پڑھانا چاہئے بشرطیکہ دونوں ملکوں میں اتنا فاصلہ ہو جہاں اختلاف مطلع حقیقتہً ہو سکتا ہو)۔

(سوال) کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ حج کل جواز نجی کش کے ذریعہ دوبارہ روزہ میں انجیکشن کا شرعی حکم میں پہچانی جاتی ہے یہ مفسد صوم ہے یا نہیں اور شرعیہ سے جواب غایت فرمایا جائے۔

(جواب) ڈاکٹروں سے تحقیق کرنے اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انجیکشن کے ذریعہ دوبارہ عروق میں پہچانی جاتی ہے اور عروق کے ساتھ شرائین یا اودہ میں ان کا سر بیان ہوتا ہے جو فحارغ یا جو فحارغ بطن میں دو نہیں پہنچتی اور فحارغ صوم کے لئے مفسر کا جو فحارغ یا جو فحارغ بطن میں پہنچا ضروری ہے مطلقاً کسی عضو کے جو فحارغ یا عروق یا شرائین کے جو فحارغ میں پہنچنا مفسد صوم نہیں، لہذا انجیکشن کے ذریعہ سے جو دوبارہ میں پہچانی جاتی ہے مفسد صوم نہیں، فقہاء کی باتیں مدخل پر تقریباً بلکہ حقیقتہً اس دعویٰ کی تصریح کرتی ہیں۔ اولاً تو یہ کہ فقہاء نے زخم پر دوا ڈالنے کو مطلقاً مفسد نہیں فرمایا بلکہ بائیکاٹ یا آتش کی قید لگائی ہے کیونکہ انہی دو قسم کے زخموں سے دوا جو فحارغ یا جو فحارغ بطن کے اندر پہنچتی ہے وہ وہ جو فحارغ عروق کے اندر دوسری قسم کے زخموں سے بھی دوا پہنچ جاتی ہے، دوسرے بہت سی جزئیات فقہیہ مسلمات فقہاء میں سے ایسی ہیں جن میں دوا وغیرہ مطلقاً جو فحارغ میں پہنچ گئی لیکن جو فحارغ یا جو فحارغ بطن میں نہیں پہنچتی اس لئے اس کو

مفسد و مفسد صوم نہیں قرار دیا جیسے مرد کی پیشاب گام کے اندر دیا یا قیل و غیرہ حالے سے بالاتفاق ائمہ ثلاثہ نے فاسد نہیں ہونا اور فقہاء کی عبارتوں سے غذا و دعا وغیرہ کا جس جوت میں پہنچنا مفسد صوم ہے وہ جوت معدہ اور جوف دماغ ہے۔
مطلقاً جوف مرد نہیں ہے۔

خلاصۃ کلام یہ ہے کہ مفسد صوم وہ چیز ہے جو جوف معدہ یا جوف دماغ میں پہنچ جائے اور انجیکشن کے ذریعہ جو دوا پہنچائی جاتی ہے وہ رگوں کے اندر ہوتی ہے جو جوف معدہ یا جوف دماغ میں نہیں جاتی اس لئے مفسد نہیں ہے اس پر مشبہ کیا جائے کہ انجیکشن سے جس طرح دوا دوسرے اعضا میں پہنچائی جاتی ہے اسی طرح دماغ اور معدہ میں بھی پہنچائی جاتی ہے کیونکہ معدہ اور دماغ میں بذریعہ انجیکشن دوا پہنچنے کی صورت یہ ہے کہ جرم معدہ و دماغ میں جو شرائین و اور وہ درگاہیں ہیں ان کے اندر دوا پہنچتی ہے قہر معدہ یا جوف دماغ میں نہیں پہنچتی جو مفسد صوم ہوتی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بیلہ

رکتہ مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ سابق مفتی دارالعلوم دیوبند حال مفتی اعظم پاکستان و علیہ تصدیق علماء و دارالعلوم دیوبند و حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

روزہ اس چیز سے فاسد ہوتا ہے جو کسی منہذ کے ذریعہ معدہ یا دماغ میں پہنچ جائے انجیکشن میں دوا بذریعہ منہذ نہیں جاتی بلکہ عروق و مسامات کے ذریعہ معدہ میں پہنچتی ہے لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا واللہ اعلم و علما ائمہ و احکام یہ

صیام اربعین کی حقیقت

صیام اربعین کی حقیقت اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص چالیس روز تک روزہ نہ رکھے، اور اس عرصہ میں اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو منہیات شرعیہ سے باز رکھے اور ان کو عبادات و اذکار میں مشغول رکھے اور نیت نہ رکھے اس کا نفس اس سویت میں اخلاقی حسن بر عمل کرنے اور اعمال اچھے کے ترک کرنے کا عزم ہو جائے اس لئے اس قدر مدت تک کسی چیز پر پیشگی کرہ سے وہ چیز انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، پس اس نیت سے چلے کھانا اپنی اہل کے اعتبار سے جائز ہے بلکہ حسن پر۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کوہ طور پر چلے کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واذ جاءنا منیٰ بنو نعیم لیبسۃ الیہ اور صریح شریف میں ہے ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلو بخارجہ واما ظہر حقانہ الوسی وبقبرۃ نیر وول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخلص الصیام تعدد تعالیٰ لاربعین لیلۃ تظہر فیہا مہم الحکم من قلبہ علی لسانہ وادانہم فی العلویۃ علیہ علیہ السلام علیہ السلام لیکن چاہے جائز ہے یا نہ ہے کا حکم اس وقت ہے جبکہ اس عمل میں اخلاص ہو اور دماغ شرعیہ مثلاً یا دماغ و عجب کبر و کثرت اور ایسی ریاضت مثلاً و جو تمام عبادتوں میں داخل نہ پہنچا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اخلاص حاصل کر لے اور شیطان لعین کے مکر سے بچنے کی قدرت نہ رکھے اور اس کے حق میں چلے نہ کرے جیسا کہ فتاویٰ بیازنیہ و حقانی شرع منظور میں ہے کہ جاہل علم و لوگ جو چاہے روزہ نہ رکھیں یا رکھیں واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ و انہود عنوان ان الحمد للہ رب العالمین۔

اگر شہادت کے بعد فقہ حرم صوم نہ ہوگی، باب انما اللہ العزیز حصہ چہام میں حج کے مسائل بیان میں لکھے (مکتب)

تمت

